

ابراهيم محمد سريق

النفس لا تسلي

الفران الحريم

مطبوعات
PUBLICATIONS

الطبعة الأولى
١٤٠١هـ - ١٩٨١م

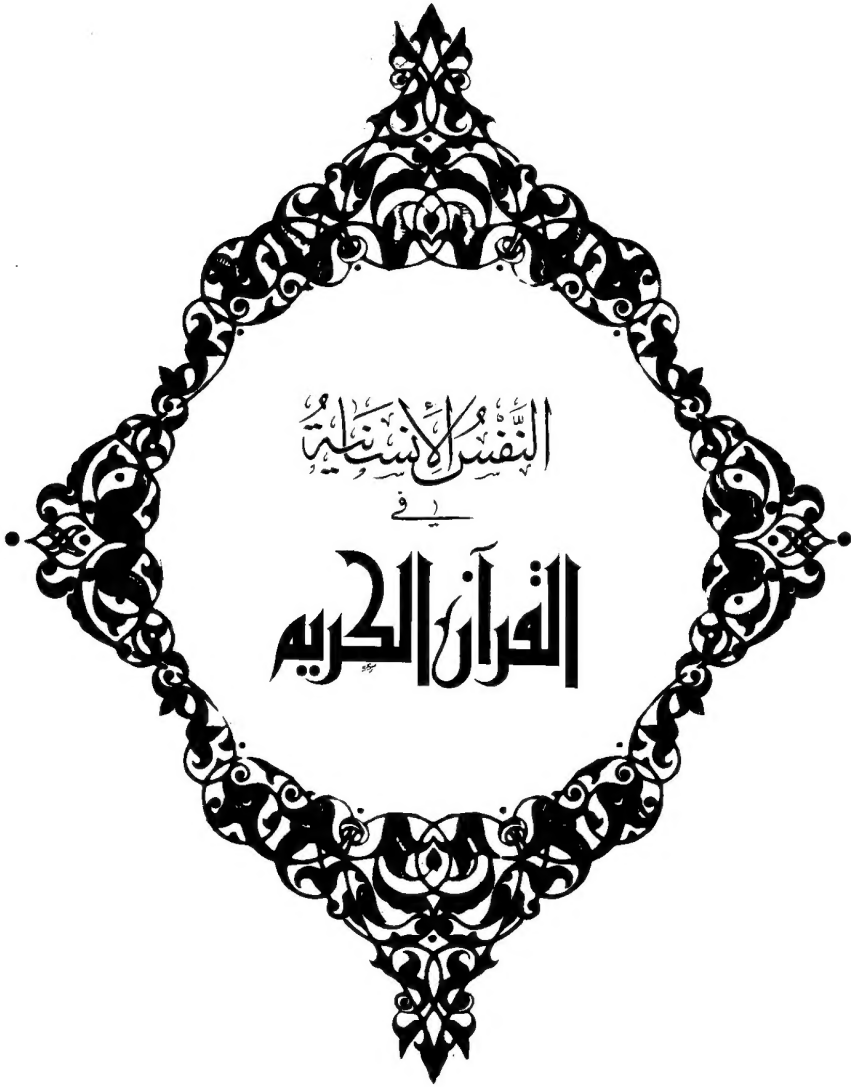
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النَّاشِر
تهامة

جدة - المملكة العربية السعودية

ص.ب ٥٤٥٥ - هاتف ٦٤٤٤٤٤٤

جميع الحقوق لهذه الطبعة محفوظة للناشر

بَيْنَ يَدَيِ الْبَحْثِ

(أ) مقدمة :

الحمد لله الذي خلق النفس وسواها ، وألهمها فجورها وتقواها ،
سبحانه سبحانه سبحانه ، تخضع له جميع الأسباب والسنن - ولا يخضع
لها ، وتعنو لعزته جميع الكائنات وهو غني عنها . .

وهو الله الملك الحق ، لا إله إلا هو . . تضاءلت العقول أن تدرك
مداه ، وإليه يرجع الكل ولا رجوع لسواه ، ولا غاية للعبد إلا رحمته
ورضاه .

اللهم اجعل الخوف منك أمني وإيماني ، واملاً بنخشتك قلبي وجوارحي
ولساني ، واجعل توحيدك - ربي - هو غايتي ومقصدي وبقيني . . فلا
أخاف إلا منك ، ولا أثق إلا بك ، ولا اعتمد إلا عليك ، ولا أسلم إلا
لك ، ولا أرغب إلا فيك ، ولا أفوض إلا إليك ، ولا أطلب إلا منك ،
ولا أَرْضِي إلا عنك ، ولا أذلّ إلا في طاعتك ، ولا أجاهد إلا في سبيلك .

ربّ قَرَّبني من كل ما يقرب إليك . .
وأبعدني عن كل ما يبعد عنك . .
وأذق روحي حلاوة نعيمك . .
وجنّب جوارحي مسّ نيرانك . .
وخذ بزمام قلبي إلى باب توحيدك . .
واجعلني وأنت خالقي من خيرة عبيدك . .

فلا أمان لي إلا بالعودة إلى حماك ، ولا راحة لي إلا بحلاوة رضاك ،
يا أمان الخائفين ، يا ملاذ المستجيرين ، يا قابل التوب من العصاة والمذنبين ،
يا منعماً على الخلائق أجمعين ، إليك وحدك المفر ، وعندك وحدك المستقر ،
وأنت جالب الخير ودافع الضر ، فلا تقلّب - ربّ - في النار قلباً عبدك ،
ولا تحرق عيناً سهرت في طاعتك ، ولا تعذب لساناً تعود الثناء عليك ،
ولا تقطع قدماً خطأ خطرات في عبادتك . .

فأنت خالق هذه النفس ، وواهب هذه الجوارح ، وبرحمتك تحركت
الأعضاء واستوت الأجزاء وتكاثرت النعماء . فاجعل اللهم شكري على
نعمائك بالطاعة لا بالمعصية ، وبالعرفان لا بالنكران ، وألهمني الانقياد
إليك في سرّائي وضرّائي ، ووفقني إلى طاغتك في شدّتي ورخائي ، واقبضني
إليك بأصح عقيدة وأقوى يقين - وصلواتك اللهم وسلامك على عبدك
ورسولك نبي الهدى والرحمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم - واجعلنا اللهم
من المهتدين بهديه ، والعاملين بشريعته ، والسائرين على طريقته إلى يوم
الدين .

(ب) ضَعُوبَةُ الْبَحْثِ فِي النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ :

- * هذه النفس البشرية . . .
- * بحر لجي متلاطم : تتصافق أمواجه ويعبّ عبابه . .
- * حصن حصين يستعصي على أبرع العقول وأبدع الأفكار . .
- وأينما حاصرته تحاول اقتحامه — صددتك عنه المناورات المحبوكّة ،
والحيل اللامعورية ، وألوان الخلداع النفسيّ التي تصوّر لك الماء وهو
سراب ، وتزين لك الأمر ومن ورائه الحسرة والعذاب .
- * لغز معقد متشابك ، وقفلٌ صلبٌ متماسك . .
- وغاية تضل في دروبها ومتاهاتها وشعابها أعنى النفوس دهاءٌ وأقواها
إدراكاً ؛ ما سلكها عالم واستطاع أن يفوز منها بطائل : اللهم إلا ما جادت
به هذه النفس نفسها . . من ثمرات أوقعتها عمداً في يد طالبيها من بين
أغصان « شجرة المعرفة » . .
- وكذب والله من زعم أنه عرف نفسه ؛ فإن من عرف نفسه فقد عرف
ربه ، وأينما يمكن أن يرقى هذا المرتقى الوعر ؟
- لا يعلم خبايا هذه النفس ، بعيدة الأغوار ، عميقة الأسرار ، إلا من
خلقها فسواها ، وألمها فجورها وتقواها ، وأتقن صنعها ورعاها ،
هو هو الذي لا تدرك أسرار عظمتة ، ولا تحصى دلائل قدرته ، :
- « وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا » (١) .

الذي يواجه النفس بحقائقها ، ويكشف النقاب عن أدق خفاياها ،
ويُريها يوم القيامة أخفى ما أخفته عن أندادها ولذاتها ، فكيف لا يدرك
أعماقها وهو خالقها ومبديها ! ! وكيف لا يحيط سبحانه بأسرارها وهو

أعلم بها من صاحبها وراعيها . . . ! !

« أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ؟ » (٢)

ومهما كان تحايل هذه النفس على إخفاء خباياها بالتكتم والمراوغة ،
ومهما كان تجافيا عن الحقيقة بالتنصل والمدافعة — ومهما حاولت هذه
النفس أن تبطن غير ما تظهر ، أو تخفي خلاف ما تعلن ، فإن ربك بها
خبير وعليها قدير ، يكشف كل ما أكننت ، ويبيد كل ما أخفت ،
وسواء أكان قولنا سرّاً أو جهراً فهو العليم بأمره ونهيه ، وهو المحيط
بسرّه وجهره :

« وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » (٣) .
ويقول رب العزة :

« وَمَا يَخْنَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ » (٤) .

هل النفس هي الروح ؟

جدير بنا أن نشير إلى أن القرآن الكريم قد نوّه بأن البحث في حقيقة
الروح ليس من شأن الإنسان الذي لا يمكنه إدراك حقيقة نفسه ، وأنه مهما
بذل من جهد في هذا الصدد فإنه جهد ضائع . . . وخير له وأجدى أن يتتبع
الظواهر السلوكية الصادرة عن النفس . هذا ما أدركه الأوائل من
قرن الحق تبارك وتعالى :

« قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » (٥) .

يقول الإمام الشوكاني في « فتح القدير » :

(٣) سورة الملك آية (١٣)

(٢) سورة الملك آية (١٤)

(٥) سورة الاسراء آية (٨٥)

(٤) سورة ابراهيم آية (٣٨)

(ذكر سبحانه سؤال السائلين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
- عن الروح - فقال :

« ويسألونك عن الروح »

وقد اختلف الناس في المسؤول عنه ، فقليل هو الروح المدبّر للبدن ،
الذي تكون به حياته ، وبهذا قال أكثر المفسرين ، قال الفراء : الروح
الذي يعيش به الإنسان - لم يخبر الله سبحانه به أحداً من خلقه ، ولم يعط
علمه أحداً من عباده . فقال :

« قل الروح من أمر ربي » .

أي أنكم لا تعلمونه . . .

إلى أن يقول :

الظاهر أن السؤال عن حقيقة الروح ؛ لأن معرفة حقيقة الشيء أهم
وأقدم من معرفة أحواله - ثم أمره سبحانه أن يجيب على السائلين له عن
الروح فقال :

« قل الروح من أمر ربي » :

من - بيانية ، والأمر : الشأن ، والإضافة للاختصاص ، أي هو
من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء التي لم يعلم بها عباده . وقيل معنى

« من أمر ربي » :

من وحيه وكلامه لا من كلام البشر . وفي هذه الآية ما يزجر الخائضين
في شأن الروح ، المتكلفين لبيان ماهيته وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ،
ويردعهم أعظم ردع ، وقد أطلوا المقال في هذا البحث بما لا يتم له المقام ،
وغالبه بل كله من الفضول الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنيا .

وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح - بلغت إلى ثمانية عشر مائة قول ، فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاقل عن النفع (٦) .

ومع أن الروح قد وردت في الآية الشريفة على حقيقتها - إلا أن « الروح » قد وردت بمعنى « النفس » - في موضعين من القرآن الكريم :
الموضع الأول : في قوله تبارك وتعالى :
« اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا » (٧) .
أي الأرواح حين يأتي أجلها .

الموضع الثاني : في قوله تبارك وتعالى :
« وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ » (٨) .
أي أرواحكم .

مشروعية الدراسة نظراً وعملاً :

لما كانت الحواجز حصينة وقوية من حول النفس ؛ بحيث يتعذر بل يستحيل أن نفهم جوهرها ، وأن نخرق الحجب المضروبة من حولها ، كان الشيء الممكن أمامنا - وأمام جميع الباحثين في النفس الإنسانية بلا استثناء - أن نبث الظواهر السلوكية الصادرة عن النفس ، وأن نحلل هذه الظواهر تحليلاً علمياً يتناول أسبابها ودوافعها ، ويتناول الانفعالات

(٦) الامام الشوكاني (محمد بن علي بن محمد ت ١٢٥٠ هـ) : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - ٢٥٤/٣ ط ٢ . الناشر (مصطفى البسابي الحلبي) بمصر - ١٣٨٣ هـ (١٩٦٤) م
(٧) سورة الزمر آية (٤٢) (٨) سورة الانعام (آية ٩٣)

المصاحبة لها ، ويتناول أيضاً آثارها على الإنسان من جهة ، وعلى البيئة النفسية التي يعيش فيها من جهة أخرى .

وهي دراسة مشروعة ومفيدة في وقت معاً :

فأما مشروعاتها :

فالآيات الشريفة قد تواردت على النظر في النفس وتأمل أحوالها ، من غضب ورضي ، من قناعة وشره ، من كراهية ومحبة ، من ميل ونفور ، من حركة وسكون ، من نشاط وخمول . . إلى غير ذلك من الأساليب السلوكية التي لا حصر لها .

١ - في سورة الروم : يوجه القرآن الكريم نداءً قوياً للتفكير في النفس ، والتأمل في خصائصها البديعة التي تميزها عن غيرها من نفوس بقية المخلوقات ، فلنستمع إلى هذا النداء القرآني العظيم :

« أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ » (٩) .

يقول الزمخشري في الكشاف :

(معناه : أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات وهم أعلم وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما عداها . .

فتدبروا ما أودعها الله ظاهراً وباطناً من غرائب الحكم - الدالة على التدبير دون الإهمال ، وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها فيه الحكم الذي دبّر أمرها على الإحسان إحساناً ، وعلى الإساءة مثلها ، حتى يعلموا

(٩) سورة الروم آية (٨)

عند ذلك : أن سائر الخلائق كذلك — أمرها جارٍ على الحكمة والتدبير ،
وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت (١٠) .

٢ - في مواضع عديدة من القرآن الكريم ، يربط الخالق العظيم
بين الكون كله وبين النفس البشرية ، ويقرن بينهما بطريقة توحى بأن
النفس والكون من حيث عظم الدلالة على القدرة ، ومن حيث السعة
والشمول ودقة الصنع — متكافئان متوازيان .

الموضع الأول :

(أ) يقول الله تبارك وتعالى :

« وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ » (١١)

فالقرآن الكريم يدعو في الآيتين دعوة مشتركة إلى التبصر في الكون
وفي النفس ، لما فيهما من الآيات والدلائل العظيمة على قدرة الباري جل
جلاله . وفي ذلك يقول الحافظ بن كثير في تفسيره :

(أي فيهما من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة ،
مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار
والأنهار والبحار ، واختلاف ألْسنة الناس وألوانهم ، وما قد جبلوا عليه
من الإرادات والقوى ، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم
والحركات ، والسعادة والشقاوة ، وما في تركيبهم من الحكم في وضع
كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه . ولهذا قال
عز وجل :

« وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟ » .

(١٠) انظر تفسير الآية بكاملها في تفسير الكشاف

(١١) سورة الذاريات (٢٠، ٢١)

قال قتادة : من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق وليست مفاصله للعبادة (١٢) .

وبدهي أن التبصر الوارد في الآية مقصود به التفكير الذهني ، والتأمل العقلي - لأنه لو كان المراد هو البصر أو النظر إلى الذات لكان الفعل متعدياً بإلى ، ولما تحقق المراد الأسنى وهو الإيقان ببديع صنع الله تعالى في خلقه ، ولما تميز الإنسان على غيره ممن أوتي آلة الإبصار .

الموضع الثاني :

(ب) يقول الحق تباركت أسماؤه :
سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ « (١٣) .

إخبار من الباري جل علاه ، أن جلائل الآيات ستبدو واضحة متميزة في عالمين عظيمين من عوالم الله ، هما آفاق الكون الرحبية - ودقائق النفس العجيبة . .

يقول الحافظ ابن كثير في شرح معنى الآية الشريفة :
(سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية - في الآفاق - من الفتوحات ، وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان .

قال مجاهد والحسن والسدي :

ودلائل في أنفسهم : قالوا وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم ، نصر الله فيها محمداً صلى الله عليه وسلم وصحبه ، وخذل

(١٢) الحافظ ابن كثير (أبوالفدا اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي)
ت ٧٧٤ هـ : تفسير القرآن العظيم ٢٢٥/٤ . دار أحياء الكتب العربية
بالقاهرة (بدون تاريخ)
(١٣) سورة فصلت (٥٣)

فيها الباطل وحزبه . ويحتمل أن يكون المراد من ذلك : ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه ، من المواد والأخلاق والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى . وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغير ذلك ، وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعدها . (١٤)

الموضع الثالث :

(ج) يقول الله تبارك وتعالى :

« مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا » (١٥) .

حديث قرآني عن المشركين الذين جهلوا كل شيء عن خلق السموات والأرض ، وعن خلق أنفسهم ، وما كانوا شركاء لله تعالى في تدبير العالم ! وإبراز هذين الأمرين معاً : يؤكد عظمة الخالق الأكبر الذي ليس كمثله شيء ، ويلفت الأنظار إلى قدرته التي لا تحد ، وعظيم صنعه في خلق السموات والأرض وخلق الأنفس بتدبير فائق لا يجارى .

وهكذا ، نرى في المواضع الثلاثة السابقة ارتباطاً واضحاً بين النفس والكون ، وتوجيهاً قرآنياً كريماً إلى الاعتبار بما في هذين العالمين من غرائب الآثار ودقائق الأسرار ، وهو توجيه جدير بالامثال والطاعة ؛ لأنه توجيه كريم وحكيم من خالق الكون والنفس للعناية بدراسة الكون والنفس ، وكم فيهما - عند الدراسة والفهم - من عجائب وغرائب تحير العقل وتثير الانتباه وتجذب الإنسان إلى طاعة الخالق الأعظم تبارك وتعالى .

(١٤) تفسير القرآن العظيم : (مشار إليه) ١٠٥/٤

(١٥) سورة الكهف (٥١)

وحسب « النفس » شرفاً واتساعاً وإمتاعاً أن تكون مقرونة بالكون كله : على تعدد أجناسه ، وتنوع إنتاجه ، وكثرة مواده ، ودقة نظامه ، وعظمة صنعه ، ونفاسة كنوزه . .

ألا وإن الدعوة إلى تأمل هذين العالمين ، واكتناه أسرارهما ، والوقوف على بديع تكوينهما — هي أمر يستوجب إطالة الفكر وإدامة النظر ، والاستفادة من كل ذلك بشمرات العقول المبتكرة ، ونتائج العلوم المختلفة . لأن في ذلك توسيعاً لدائرة الضوء التي تكتشف الكثير من الزوايا التي لم تكتشف من قبل ، وتعرفاً على الكثير من الحفايا التي لم تهتك أستارها حتى اليوم .

هذا ما عناه شهيد الإسلام « سيد قطب » حين قال :
(وإلى هذين المعرضين الهائلين تشير الآيات تلك الإشارة المختصرة ، التي تفتح هذين المعرضين على مصاريعهما لمن يريد أن يبصر ، ولمن يريد أن يستيقن ، ولمن يريد أن يملأ حياته حتى تفيض بالمتعة والمسرة ، وبالعبرة الحية ، وبالرصيد القيم من المعرفة الحقة التي ترفع القلوب وتضاعف الأعمار) .

والنصوص القرآنية معدة للعمل في جميع الأوساط والبيئات والظروف والأحوال ، قادرة على إعطاء رصيد معين لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراك ، كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق .

وكلما ارتقى الإنسان في المعرفة ، واتسعت مداركه وزادت معلوماته وكثرت تجاربه ، واطلع على أسرار الكون وأسرار النفس — ارتقى نصيبه وتضخم رصيده وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن . هذا الكتاب الذي « لا تنفد عجائبه ، ولا يخلق على كثرة الرد » كما يقول عنه النبي الذي تلقاه واستوعب أسرارهِ وعاش بها ، يقوله عن تجربة حية وجدها في نفسه فعبّر عنها التعبير الأوفى صلوات الله وسلامه عليه .

— تم يقول في تفسير قوله تعالى :

« وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون » :

وهذا المخلوق الإنساني هو العجبية الكبرى في هذه الأرض .

ولكنه يغفل عن قيمته وعن أسرارهِ الكامنة في كيانه حين يغفل قلبه عن الإيمان ، وحين يحرم نعمة اليقين . إنه عجيبة في تكوينه الجسماني ، في أسرار هذا الجسد ، عجيبة في تكوينه الروحي : في أسرار هذه النفس . وهو عجيبة في ظاهره ، وعجيبة في باطنه ، وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه :

وترغم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر

• • •

وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير : تكوين أعضائه وتوزيعها ، وظائفها وطريقة أدائها لهذه الوظائف ، عملية الهضم والامتصاص ، عملية التنفس والاحتراق ، دورة الدم في القلب والعروق ، الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم ، الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه ، تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونها وتجاوبها الكامل الدقيق ، وكل عجيبة من هذه تنطوي عنها عجائب ، وفي كل عضو ، وكل جزء من عضو ، خارقة تحير الألباب !

وأسرار روحه وطاقاتها المعلومة والمجهولة . .

إدراكه للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها وتذكرها . .

هذه المعلومات والصور المخترنة : أين وكيف ؟

هذه العصور والرؤى والمشاهد كيف انطبعت وأين ، وكيف تستدعي

فتجيء ؟

وذلك في الجانب المعلوم من هذه القوى — فاما المجهول منها فهو — أكبر وأكثر . . تظهر آثاره بين الحين والحين في لمسات وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من المغيب المجهول .

ثم أسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه — خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من الخصائص ، وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد القريبين ، فأين تكمن هذه الخصائص في تلك الخلية الصغيرة ؟ وكيف تهتدي بذاتها إلى طريقها التاريخي الطويل — فتمثله أدق تمثيل وتنتهي إلى إعادة هذا الكائن الإنساني العجيب ؟

وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ منها الحنين حياته على الأرض ، وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسه ، ويؤذن لقلبه ورثتيه بالحركة لبدء الحياة — إن وقفة أمام هذه اللحظة ، وأمام هذه الحركة — لتدهش العقول وتحير الألباب . . وتغمر النفس بفيض من الدهشة وفيض من الإيمان لا يقف له قلب ولا يتماسك له وجدان !

وإن وقفة أخرى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق بهذه الحروف والمقاطع والكلمات ثم العبارات — بل أمام النطق ذاته — نطق هذا اللسان ، وتصويت تلك الحنجرة . . إنها عجيبة . . عجيبة تفقد وقعها لأنها تمرّ بنا كثيراً . . ولكن الوقوف أمامها لحظة في تدبر — يحدد وقعها . إنها خارقة ، خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة التي لا تكون إلا لله . إلى أن يقول :

ولإنها للحظات ممتعة حقاً :

تلك التي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق وسماتهم وحركاتهم وعاداتهم ، بعين العابد السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين . .

فكيف بمن يقضي عمره كله في هذا المتاع الرفيع ؟

إن القرآن — يمثل هذه اللمسة — يخلق الإنسان خلقاً جديداً : بحسب جديد ، ويمتعه بحياة جديدة ، ويهبه متاعاً لا نظير له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع .

وعلى هذا النحو الرفيع من التأمل والإدراك — يريد القرآن للناس ، والإيمان هو الذي يمنح القلب البشري هذا الزاد ، وهو الذي يهيء له هذا المتاع العلوي — وهو بعد في الأرض في عالم الطين (١٦) هـ

نسيان النفس عُقُوبَةً مِنَ اللَّهِ

يقول الحق تبارك وتعالى :

« يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » (١٧) .

وللإمام « ابن القيم » رحمه الله — نظرة تحليلية قوية على هذا النص الشريف — فهو يقول : (تأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفاً عظيماً ، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه ، فلم يعرف حقيقة ولا مصالحه ، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاذه ونفسه فصار معطلاً مهملاً بمنزلة الأنعام السائبة ، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها الذي أعطاها إياها خالقها . وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق

(١٦) الشهيد سيد قطب : في ظلال القرآن . الجزء السابع والعشرون ص ١٤ (١٧) سورة الحشر (١٩ ، ١٨)

عليها فَنسي ربه - فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به
في معاشها ومعادها . قال تعالى :

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُرطاً » .

فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه ، فلا التفات إلى مصالحه
وكماله ، وما تزكو به نفسه وقلبه ، بل هو مشّت القلب مضيعه ، مفرط
الأمر حيران لا يهتدي سبيلا (١٨) .

ولكن . . كيف يكون نسيان الإنسان لربه ؟

وكيف يكون نسيان الإنسان لنفسه ؟

نجد الإجابة على السؤالين عند الإمام الشوكاني في قوله :

(نسوا الله أي تركوا أمره ، أو ما قدره حق قدره ، أو لم يخافوه ،
أو جميع ذلك . فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ناسين لها بسبب نسيانهم له
 فلم يشتغلوا بالأعمال التي تنجيهم من العذاب ، ولم يكفوا عن المعاصي
التي توقعهم فيه . قال سفيان : نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم . وقيل
نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد) (١٩) .

* * *

(١٨) نقلا عن «العبادات في الإسلام» للدكتور يوسف القرضاوى،
دون تحديد مرجع الامام ابن القيم .

(١٩) الشوكاني : فتح القدير (مشار اليه) : ٢٠٦/٥

الفصل الأول

مع النفس في كتاب الله

مَفْهُومُ النَّفْسِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

في نحو (ثلاثمائة وسبعة وستين موضعاً) من القرآن الكريم - ورد الحديث صريحاً وواضحاً وجلياً عن النفس الإنسانية !
وليس حديث القرآن الكريم عن النفس بهذا الكم الهائل - حديثاً عاماً غير هام ، أو حديثاً كمالياً غير ضروري ، أو حديثاً عرضياً غير مقصود لذاته ، فالقرآن الكريم منزّه عن ذلك كله ، لأنه - بنص القرآن الكريم نفسه - :

« كَتَبُ أَحْكَمُ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ » (١)

وعموماً لقد كان المفهوم الأكثر وروداً في القرآن المجيد ، والذي دارت عليه المعاني في المقام الأول بين الآيات الشريفة - هو « الذات

(١) سورة هود ، آية رقم (١)

البشرية « - أي الإنسان بمجموع قواه الحسية والمعنوية - الإنسان باعتباره وحدة كاملة لا تنجزاً ولا تنقسم .

ثم يتلو ذلك من ناحية الإحصاء الكمي :

ورود لفظ النفس بمعنى القوة المؤثرة في الإنسان . تلك القوة الداخلية ذات الأثر الواضح على التفكير ، وعلى السلوك ، وعلى العلاقات ، وعلى العادات . وهذا المعنى هو الذي عليه مدار بحثنا الآن .

وستحاول الآن استعراض أهم المعاني التي جاء بها لفظ « النفس » في القرآن الكريم - على النحو الآتي : -

١ - النفس : بمعنى « الذات الالهية »

يقول الله تبارك وتعالى :

- « كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ » .

سورة الأنعام (٥٤)

- « وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ » .

سورة آل عمران (٣٠)

- « يَمْوَسِي وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي » .

سورة طه (٤١)

٢ - النفس : بمعنى « الانسان »

- « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » .

سورة المائدة (٤٥)

- « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » .

آخر سورة البقرة

- « وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا » .
سورة النساء (٢٩)
- « وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا » .
سورة البقرة (٤٨)
- « أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ » .
سورة المائدة (٣٢)

٣ - النفس : بمعنى « أصل الخلقة »

- « يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ »
سورة النساء (١)
- « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ » .
سورة الاعراف (١٨٩)

٤ - النفس : بمعنى « الروح »

- « اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا » .
سورة الزمر (٤٢)
- « وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ » .
سورة الأنعام (٩٣)

٥ - النفس : بمعنى القوة الداخلية المؤثرة

في الانسان ، المنطوية على خباياه العميقة
وأسراره الدقيقة ..

- « إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ » .
سورة النجم (٢٣)

– « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسَّسُ بِهِ نَفْسُهُ » .

سورة ق (١٦)

– « رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ » .

سورة الإسراء (٢٥)

– « إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » .

سورة الرعد (١١)

– « وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

سورة النازعات (٤٠)

هِيَ الْمَأْوَىٰ » .

٦ – النفس : بمعنى أشخاص بأعيانهم

– « قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي » .

أي يوسف عليه السلام

سورة يوسف (٢٦)

– « كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّبَيْنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ

عَلَى نَفْسِهِ » .

أي يعقوب عليه السلام

سورة آل عمران (٩٣)

– « فَلَعَلَّكَ بِخَعِّ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ » .

أي الرسول صلى الله عليه وسلم .

سورة الكهف (٦)

الفصل الثاني

الخصائص العامة لعلم النفس الإسلامي

هل هناك علم نفس إسلامي؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه كثير من المشككين في هذا العصر ، الذين ولّوا وجوههم شطر الغرب يلتقطون آثاره ويتسقطون أخباره ويجمعون ما تبقى من فتات مراثيه . وهم معذورون في سؤالهم هذا ، فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، فلم يروا العلم إلا غريباً ، ولا اللباس إلا غريباً ، ولا الحضارة إلا غربية ، ولا الحياة إلا أوروبية أو أمريكية . .

ونسوا التاريخ الحاضر والوسيط ، فما عرفوا ولا تذكروا أن هذه العلوم والفنون والصناعات ليست في حقيقتها إلا بضاعتنا رُدّت إلينا ، وكانت في الأصل لنا فما رعينها حق رعايتها ، من هنا تهالكنا على حضارة الغرب ومبتكراته تهالك النساء على مستحضرات التجميل وأدوات الزينة والعطور ، لأننا لم نحافظ على ميراث آبائنا وحضارة أجدادنا كما يحافظ الرجال على تركات الرجال . .

حينئذ نَعَقَ ناعق من بين صفوفنا ، يرتدي ثيابنا وينطق بلساننا — ولكنه لا يحمل إيماننا في قلبه ، ولا يحفظ تراث ديننا في عقله ، ليقول في بلاهة عمياء ، وجهالة صارخة جهلاء هل هناك « علم نفس إسلامي » ؟

نعم . . هناك علم نفس إسلامي ، هناك علم نفس إسلامي ، هناك علم نفس إسلامي ، هناك علم نفس إسلامي ، ويقول لك الشاعر :

ما ضرَّ شمس الضحى في الأفق ساطعة
ألاّ يرى ضوءها من ليس ذا بصر

الخصائص العامة لعلم النفس الإسلامي

المفهوم الإسلامي لمصطلح « العلم » :

يختلف المفهوم الإسلامي للعلم . عن المفهوم الأجنبي لهذا المصطلح . فالعلم عندنا هو القواعد الكلية المستدل عليها بالنصوص الثابتة من الكتاب الكريم والسنة الصحيحة المباركة . فكل ما ورد به الدليل من هذين الأصلين فهو علم واجب الإذعان والتصديق — حتى وإن غابت عنا حكمته ، فغياب الحكمة عن العقول لا ينفي وجودها في ذاتها . وحتى لو امتدت الحقيقة العلمية الإيمانية إلى ما وراء الغيب فإن المسلم مطالب بالإيمان بالغيب ، بل إن الإيمان بالغيب ركن أساسي ركين في عقيدة المسلم . اقرأ إن شئت قول الحق تبارك وتعالى :

« الذين يؤمنون بالغيب ، وقيمون الصلاة ، وما رزقناهم ينفقون » (١).

هذا المفهوم الإسلامي للعلم تؤكده وتدعمه ثقة المخلوق بخالقه ، وترفعه إلى مستوى اليقين الديني الذي لا يشوبه الريب من بين يديه ولا من

(١) سورة البقرة آية (٣)

خلفه ، لأنه صادر من عند الله الذي خلق الإنسان فسواه فعده ، في أي صورة ما شاء ركه .

أما المفهوم الغربي لكلمة (علم) فهو مفهوم مادي حسي تجريبي مشاهد ، يخضع للقياس والتجريب ، ويقبل فرض الفروض التي قد تصبح أو لا تصبح فيما بعد نظريات مقررّة .

والعجيب أن هذه النظريات العلمية لدى الأوربيين — ليست ، باعتراف واضعيها أنفسهم — مضطردة الثبات والصدق ، وقد تنقضها نظرية علمية أخرى في عصر آخر أو منطقة مكانية معاصرة أخرى ، وبدهي أن ما نعينه هنا بعلم النفس الإسلامي — هو تلك النظرات أو النظريات — على اختلاف المضمون فيها — كما وردت في النصوص الشريفة أو استنبطها المفسرون وشرح الأحاديث النبوية الصحيحة ، وكما وقعت في كتابات العلماء الأجلاء الذين يعتدّ بهم وبكتاباتهم في المجال السلوكي .

وحين يتأكد اقتناعنا بهذا المصدر المعرفي لنظرات أو نظريات السلوك الإنساني — يمكن القول مبدئياً ، ودون أدنى تردد : « بوجود علم نفس إسلامي » .

وبحسبنا هنا أن نذكر شهادة حق لأحد المتخصصين في هذا الموضوع ، وهو الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد الأهواني :

(إن القرآن وهو كتاب المسلمين — حوى تفصيلاً لمعظم الأصول النفسية التي يصدر عنها سلوك الإنسان) .

— إبتداءً من البحث في النفس : ما هي ؟ وما أصلها ؟ وما مصيرها ؟

— إلى كثير من أحوالها التي تدفع المرء إلى المعيشة في هذه الحياة الدنيا :

(أ) مثل الدافع إلى طلب الطعام والولد والمال والزينة والرياسة .

(ب) كما صور ألواناً من الخوارج النفسية والعواطف البشرية كالحقد والغيرة والحسد والوسوسة وغير ذلك .

— فلم يكن المسلمون بحاجة إلى كتاب في علم النفس وبين أيديهم كتاب الله تعالى — يحفظونه في صدورهم ، ويتلون آياته أثناء الليل وأطراف النهار .

— كما لم يكونوا بحاجة إلى تصنيف كتاب في علم الأخلاق للسبب نفسه ، وهو أن القرآن في أساسه كتاب يهدي الناس إلى الطريق المستقيم (٢) .

فهذه شهادة لا شك في صحتها من متخصص خبير في علم النفس ونظرياته المختلفة . وهي شهادة تؤكد وجود نظريات سيكلوجية كامنة في الكثير من آيات الكتاب الكريم والسنة المطهرة . كما تؤكد أيضاً — بطريقة ضمنية — أن التراث الإسلامي في حاجة ماسة وملموسة إلى باحثين أكفاء — بتسكين الكاف — يقومون بالبحث والتنقيب عن الكنوز المطمورة في حنايا هذا التراث العظيم ، ليعودوا لنا بالدّر والجوهر من خبايا هذا النور السماوي من كتاب وسنة .

وبهذا المفهوم الذي أوردناه « لعلم النفس الإسلامي » — يتضح أن هناك فروقاً أساسية بينه وبين أي اتجاه آخر في العلوم السيكلوجية كما يتضح من العرض الآتي :

أولاً : يختلف علم النفس الإسلامي في جوهره ومضمونه — مع الاتجاه المادي الصرف — الذي قامت على أساسه مباحث علم النفس الحديث . ذلك الاتجاه المادي الذي افترض خطأ أن الإنسان سيد نفسه . . وأنكر

(٢) د. أحمد فؤاد الأهواني : مقدمة كتاب (الدراسات النفسية عند المسلمين) للدكتور عبد الكريم العثمان

وجود أية قوى غيبية توجه الإنسان وتقوده وترشده إلى ما يحويه . .
بحجة أن هذه القوى الغيبية لا يمكن إدراكها بالوسائل العلمية من تجربة
وقياس وغيرهما .

والإسلام ينكر هذه النزعة ، لأن الإيمان بالغيب أصل من أصول
الاعتقاد الصحيح ، وقد جاء هذا الأصل صريحاً في معرض الحديث
القرآني عن صفات المؤمنين .
بل إن هناك حقيقة مهمة بهذا الصدد :

وهو أن الغيبيات إذا تمكن الإيمان بها من نفس المؤمن الصادق ارتقت
به إلى الإيمان الحق . وهو الدرجة العليا أو الإيمان « القمة » . وإليها يشير
قول الحق تبارك وتعالى :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » (٣) .

إن العلم القائم على الأساس المادي وحده — يعطي كل الأهمية
للحواس باعتبارها النوافذ الأولى للمعرفة . ولم يقل أحد أبداً بأن ثقتنا
بحواسنا قد أوفت على الغاية ، وما زال الإنسان يتلافى خداع الحواس
وخطأها اليومي المتكرر بصورة مألوفة ومعروفة .

ثانياً : يتميز علم النفس الإسلامي بأن نظرياته في النفس البشرية ،
أو في السلوك الإنساني الصادر عن النفس البشرية — إنما هي مستقاة من
خالق هذه النفس ، المحيط بأسرارها وخباياها ، ومصدر هذه النظريات

(٣) سورة الانفال (٢، ٣، ٤)

هو كتاب الله الكريم ، ثم ما جاء على لسان نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه .

أما علم النفس الأوربي — فقد أمعن كثيراً في استمحاء نظرياته من التجارب التي أجراها العلماء على الحيوانات كالقردة أو الكلاب أو الديكة أو غيرها .

ثم إنهم قد عمّموا نتائج هذه التجارب على المظاهر المختلفة للسلوك الإنساني . وزعموا أنها نتائج يمكن التنبؤ من خلالها بما يمكن أن يستحدثه الفرد من سلوك .

والحقيقة أنه لا يمكن التسليم على الإطلاق — بأن النفس الإنسانية — تلك القارة المجهولة ! — يمكن أن تخضع لأي قانون يحكمها أو يتحكم فيها ، فهي تستعصي على أي نظام ثابت من النظريات أو النتائج التجريبية — هذه واحدة .

ومن ناحية أخرى وليست أخيرة : الكل يعلم علماً يقينياً جازماً ، أنه لا يحيط بأسرار النفس إلا خالقها . وليس ثمة مصدر يقيني لمعرفة خبايا نفس الإنسان إلا القرآن ، ثم ما ورد تفصيلاً وتفسيراً لآيات القرآن الكريم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، يضاف إلى ذلك ما استخلصته بصائر ذوي التمييز من آيات الكتاب العزيز ، وما أفاضه الله على أهل العلم من استنباطات دقيقة ، وفوائد لطيفة عميقة .

أما إخضاع النفس الإنسانية — وهي عالم — بفتح اللام — قائم برأسه ، وكون "مستقل بنفسه" لقوانين ثابتة جامدة ، كقانون الحتمية النفسية ، أو قانون الغرائز ، أو غيرهما — فقد تمرت النفس حقيقة على ذلك كله — وذلك بشهادة المتخصصين الكبار في علم النفس كما سيأتي .

ثالثاً : يتميز علم النفس الإسلامي بأنه يعترف للإنسان بذاتيته التي تميزه وترقى به عن سائر الجمادات الأخرى ، ومن عناصر هذه الذاتية ما يتمتع به الإنسان من مشاعر وأحاسيس ورغبات ، وما يحفظ عليه حرية الكسب والاكتساب ، وبذلك تميز علم النفس الإسلامي عن علم النفس الحديث ، الذي يعامل الإنسان العاقل المفكر كما يعامل قطعة من الحجر . .

وفي ذلك يقول الدكتور أحمد فؤاد الأهواني : (. . فإن الإنسان تختلف حاله عن حال هذه الكائنات ، لأنه إلى جانب سلوكه الظاهر ، المتفق مع سائر الكائنات الطبيعية — يشعر بالخواطر والحواليج التي تجري في باطنه ، أي أنه يشعر بذاته باعتبار أنها مصدر لهذه الحركات وهذا السلوك الخارجي . وهو يستطيع أن يصور لنا شعوره ، وأن يحلل لنا باطنه ، وأن يميز بين دوافعه واتجاهاته وميوله وعواطفه وغير ذلك) (٤) .

وفي الحقيقة إن هذه النظرة الجامدة للإنسان الديناميكي الحي المتحرك النشط ، نظرة تجافي الواقع تماماً . ومثلها النظرة التي اعتبرت الإنسان ذرة في الهواء ، أو قطرة في الماء — فجمعت بينه وبين عشرات بل مئات من الناس في تجارب معملية جماعية ، وأسقطت خلال تجاربها تلك : خصائص الشخصية الفردية ، وما يتميز به كل إنسان على الآخر من سمات واتجاهات . . الخ . .

فعل علماء النفس التجريبي ذلك بالبشر ، وكأنهم فئران تجارب ، ثم خرجوا بمجموعة من النتائج إن صدقت على البعض فهي لا تصدق على الكل ، وإن صحت في بعض الأحوال فهي لا تصح في بعضها الآخر — ومن أجل ذلك تستمر التجارب إلى ما لا نهاية — وبعضها ينقض بعضها الآخر .

(٤) د. أحمد فؤاد الأهواني: المرجع السابق ص ٤

وما يمكن أن يستمر هذا — تحت اسم العلم . . لتؤخذ منه قوانين
تتصف — في العادة — بالصدق ، والثبات ، والموضوعية !

ومع ذلك يصرون على وصفها « بالعلمية » ! رغم أن أصلها غير
ثابت ، وتطبيقها غير مضطرد . وصدق الله العظيم :

« فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ » (٥) .

ولقد وصف الله تعالى أولئك الذين انصرفوا عن العلم الحق إلى
بهارج الحياة وزخرفها — بالعمي الكامل ، عمى البصيرة الذي لا يكاد
صاحبه يتلمس طريقه إلى سعادة الدارين ، فلنقرأ قوله الحق في كتابه المبين :

« أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ » (٦) .

ويصف الله تعالى أخصَّ خصائص العلم — في مفهومه الإسلامي —
بأنه يجب أن يتجرد من شائبة الأهواء ، ويجب أن يتنزه عن العواطف
والانفعالات ، ويجب أن يبقى كما أنزله الذي يعلم السرّ في السموات
والأرض ، ويعلم ما تبدون وما تكتمون .

« وَلَكِنْ أَتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ » (٧) .

ثم نشير لإشارة ذات مغزى جليل — إلى ضالة ما وصل إليه علم الإنسان
في هذا العصر والعصور السابقة عليه ، والعصور اللاحقة له — مهتنا أوغل

(٦) سورة الرعد ، آية (١٩)

(٥) سورة آل عمران آية (٧)

(٧) سورة الرعد ، آية (٣٧)

العقل الإنساني في فنون العلم ، ومهما تنقل بصواريجه وسفنه الفضائية في طبقات الجو العليا — فذلك كله بنصّ القرآن المجيد قليل قليل :

« وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » (٨) .

رابعاً : يتميز علم النفس الإسلامي بالنظرة الواقعية للنفس الإنسانية في علاقتها بغيرها من النفوس ، وفي علاقتها بالقوى المؤثرة فيها من عناصر البيئة المختلفة .

فلم يقل علم النفس الإسلامي كما قالت المدرسة التحليلية الفرويدية من أن النفس الإنسانية شريرة بالنظرة ، تنقاد لغرائزها الأولى انقياداً أعمى بلا هدف وبلا بصيرة ، وتستهدف إرواء شهواتها الدنيا بلا ضابط وبلا رادع وبلا حدّ .

ولكن تميز علم النفس الإسلامي بتحديد اتجاه النفس في طريقتين : هما طريق الخير والشر : وان النفس تجاهد في اختيار الطريق الذي تساعد على عوامل النشأة والتربية — دون أن تكون في أصل خلقتها شريرة أو عدوانية .

ومصدر هذه النظرة السامية إلى النفس الإنسانية هو ربّ هذه النفس وخالقها سبحانه وتعالى . فهو القائل في كتابه المجيد :

« وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا فَأَلْهَمْنَاهَا جُحُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ

مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا » (٩)

وهو القائل :

« إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا » (١٠) .

(٨) سورة الاسراء ، آية (٨٥)

(٩) سورة الشمس (١٠،٧)

(١٠) سورة الانسان آية (٣)

ونتيجة لهذا الخطأ الشنيع في فهم الطبيعة الأساسية للنفس البشرية ،
(رأينا الطب النفسي ينتكس ويرتد إلى العلاج المادي بالمسكنات والمهدئات
والمخدرات والمنومات ، وهو اعتراف بالعجز والفشل ، وهروب من
المشكلة بالنوم عنها . وكيف لا تنتهي « الفرويدية » إلى الفشل وهي القائلة
باستحالة تغيير النفس وتبديلها ، وبأن النفس تتشكل في سنوات الطفولة
الأولى ثم تصبح قديراً لصاحبها لا خلاص منه .

وماذا أبقت لنا هذه النظرة سوى العلاج بالمسكنات والمراهم الخارجية ،
لقد انتهي علم النفس الحديث إلى الفشل لأن منطلقاته معظمها خاطيء ،
وكان أكبر أخطاء هذا العلم أنه ليس علماً . . (١١) (١١) .

خامساً : يتميز علم النفس الإسلامي بالوضوح التام في فهم الظواهر
النفسية ، وتحليل ألوان المسالك البشرية ، وعلاج الأمراض النفسية في
ضوء الوصايا الإلهية وعلى نحو ما جاء في السيرة النبوية .

وبذلك لم يخض علم النفس الإسلامي فيما خاض فيه الصوفية من
تخرصات وأوهام ، وما ابتدعوه من طقوس ومقامات !! وما استحدثوه
من أساطير وخزعبلات !!

لقد بذل الصوفية أقصى جهودهم فيما أسموه (علم السلوك) ؛
قاصدين بذلك مرور المتصوف في درجات ومقامات وأحوال لا يعلم
منتهاها إلا الله ، هي أشبه ما تكون ببحر لحي : ظلمات بعضها فوق
بعض ، لا تنتهي بالسالك في أظلم الممالك إلا وقد صار في زعمهم قطباً !

لقد تركوا كل الحقائق ، وتمرغوا في حمأة كل الأباطيل .

تركوا كل شيء عن النفس ، واشتغلوا بعلاقة المرید بالشيخ ، وجلسه

(١١) د. مصطفى محمود : صحيفة «أخبار اليوم القاهرية»
(١٩٧٦/٧/٣١) م

بين يديه كالميت بين يدي غاسله . ولم يشغلهم من الظواهر النفسية إلا ما يعترض الصوفي من أحوال البسط والقبض ، والهيام والوجد ، والحلوة والحلوة ، والحلوة والحلوة . . الخ . .

ومثل هذه التخرصات الباطلة لا أصل لها في الإسلام . ولا ينبغي أن تضع جهود العلماء وطلاب العلم في مثل هذه الغثائات التي لا تفيد المسلم في دينه ولا دنياه ، بل إنها تشغله وتضيع أئمن وقته في فكّ زموز أشبه ما تكون بالطقوس السرية في المذاهب الرافضة المرفوضة .

ولقد شهد المؤرخون أن المتصوفة كانوا براذع للإستعمار في معظم البلاد التي اكتسحها الاستعمار . وكذلك شأن كل نحلة ما رقة عن الدين الصحيح : تبيع الدين بالدنيا ، وتؤثر العاجلة على الآجلة ، وتشترى بآيات الله ثمناً قليلاً ، وتفسد عقيدتها لقاء عرض الحياة الدنيا .

إنه الدور الحقيق . . الذي تلعبه الآن القاديانية والبهائية وغيرهما — في مناطق كثيرة ومختلفة من العالم .

الفصل الثالث

غَايَجُ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

١ - النفس الامارة بالسوء :

(تمهيد - تفسير آية النفس الامارة - شيوع النفس الامارة - مغزى الاستثناء : الا ما رحم ربي - الاستعاذة من هذه النفس - علاج النفس الامارة بالسوء) .

٢ - النفس اللوامة :

(تفسير آية النفس اللوامة - طريقان لتوجيه اللوم ، فما هما ؟ هل يمكن أن تكون اللوامة صفة ذم ؟ - هل اللوامة هي الملهمة ؟ - ما معنى «الهمها فجورها وتقواها» ؟ - هل تلوم النفس اللوامة الآخرين أيضا ؟ - هل أقسم الله بالقيامة واللوامة ؟ - سر اقتران اللوامة بيوم القيامة) .

٣ - النفس المطمئنة :

(تفسير آية النفس المطمئنة - خصائص هذه النفس - اسباب اطمئنانها - أوصافها الأربعة في سورة الفجر - ما سر توجيه النداء الى النفس المطمئنة ؟) .

٤ - دراسة مقارنة للنفس الثلاثة في القرآن :

(هل هي نفوس ثلاثة أو أحوال ثلاثة تتناب كل انسان ؟ . الرد على من قال : انها نفوس خمسة - رأى جديد في النفوس الثلاثة : مناقشة العقاد - سر المبالغة في «الامارة» و «اللوامة» دون «الطمئنة» - مقارنة دقيقة بين الامارة والطمئنة) .

النفسُ الأَمارة بالسُّوء

قال الله تبارك وتعالى :

« وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ » (١) .

ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نوعاً من أنواع النفس يعتبر أدنى الأنواع المعروفة للنفس البشرية ، وأبعدها عن رحمة الله تعالى ورضوانه - ذلك هو النفس الأَمارة بالسوء .
ما سمات النفس الأَمارة بالسوء ؟

هي التي أطماعها في الدنيا لا تنتهي ، وشهواتها لا تقف عند حدٍّ ،
وانهماكها في تمني الأماني والتطلع إلى الشهوات لا يعرف الشبع أو الري ،

(١) سورة يوسف آية (٥٣) .

فما يردعها من أجل ذلك رادع عن أن تأمر صاحبها بالسوء ، وتدفعه إلى الشر ، أمراً دائماً ودائماً لا يعرف الكلل أو الملل ، لأنها نفس موصولة الحبال بالملذات والأهواء — بل هي غارقة فيها حتى الثمالة . .

وهي تسبب لصاحبها — مع التعرض للعقاب — الحرمان من الثواب وإضاعة زهرة الشباب ، والرجوع بخزي الحاضر والمآب . ويقول الفخر الرازي في تفسير الآية :

(. . . وكونها أمارة بالسوء يفيد المبالغة .

والسبب فيه : أن النفس من أول حدوثها قد ألفت المحسوسات والتذت بها وعشقتها ، فأما شعورها بعالم المجردات وميلها إليه — فذلك لا يحصل إلا نادراً في حق الواحد فالواحد .

وذلك الواحد إنما يحصل له ذلك التجرد والانكشاف طوال عمره في الأوقات النادرة . فلما كان الغالب هو انجذابها إلى العالم الجسداني ، وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادراً — لا جرم حكم عليها بكونها أمارة بالسوء) .

والمبالغة المفهومة من وصف النفس « بالأمارة » — تأتي من كون هذا الوصف جاء على وزن صيغة من صيغ المبالغة المعروفة ، التي تدل في اللغة الغربية على كثرة وقوع الفعل . وهي التي أورد « ابن مالك الأندلسي » الصيغ القياسية لها في قوله في « الألفية » — وهي أرجوزة في النحو العربي من ألف بيت :

فَعَالٌ أَوْ مَفْعَالٌ أَوْ فَعُولٌ فِي كَثْرَةِ عَنْ فَاعِلٍ بِدَلِيلٍ

ولو كان المقصود هو مجرد الوصف العادي بالأمر بالسوء — لكانت العبارة — في غير القرآن الكريم — (إن النفس لآمرة بالسوء) — غير

أن النص القرآني الشريف يشير إلى طبيعة هذه النفس وهي أنها كثيرة الوسوسة ، دائمة عليها مستمرة فيها لا تتوقف عنها . من هنا كانت خطورة هذه النفس في أنها تستمرىء الشر وتجد تحقيقاً لشهوتها فيه ، فيكون صاحبها ميالاً إلى حوك المؤامرات ، وتدبير الدسائس والفتن ، وتهديد الأبرياء ، والتعدي على الضعفاء ، وسلب الأموال ، وإزعاج الآمنين ، ومناصرة المجرمين ، وهتك حرمان الناس ، ورمي المحصنات الغافلات . وهو لا ينفك يدبر المؤامرة تلو المؤامرة ، ويقفّي على الجريمة بالجريمة لأن جرثومة الشر في دمه تعمل عملها بلا انقطاع .

وهنا سؤال مهم :

هل الآية السابقة — حكاية عن نبي الله يوسف عليه السلام . . أو حكاية عن امرأة العزيز ؟

— يقول الإمام الشوكاني في « فتح القدير » :

(إن كان من كلام يوسف : فهو من باب الخضم للنفس وعدم التزكية بها ، مع أنه قد علم هو وغيره من الناس أنه بريء ، وظهر ذلك ظهور الشمس ، وأقرت به المرأة التي ادعت عليه الباطل ، ونزّهته النسوة اللاتي قطعن أيديهن .

ويقول الحق تبارك وتعالى :

« إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا » .

سورة الإنسان (٣)

في هذه الآية المباركة من كتاب الله تعالى :

يوضح الله سبحانه للناس أنه رسم لهم الطريق وحدد لهم معاملة ، وبصّرهم بمواقع الخير والشر فيه — وهم بعد ذلك يختارون لأنفسهم ثم

يحاسبون بنتائج اختيارهم ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه . وفي نهايته يقول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة :

(يا كعب . . الناس غاديان : فمبتاعٌ نفسه فمعتقها ، وبائع نفسه فموبقها) .

ويؤيده ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(كل الناس يغدو ، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها) .

ويقول الله سبحانه :

« وهديناہ النجدين » .

سورة البلد (١٠)

أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول :

(يا أيها الناس ، إنهما النجدان : نجد الخير ونجد الشر ، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير) .

والتعبير بالنجدين له دلالة عميقة موحية ، وذلك أن النجد في لغة العرب معناه : ما ارتفع من الأرض . وبه سمى الموضع المعروف في شبه الجزيرة العربية لإشرافه على ما حوله من الأماكن ، فالنجدان هما الخير والشر ، وهما متميزان بارزان ظاهران لكل من له إرادة وتمييز : فالحلل والبيّن والحرام بيّن . ومن شأن كل إنسان عاقل - إذا أراد الاهتداء إلى مقتضى الفطرة - أن يعرف الخير من الشر ، وأن يميز الحلال من الحرام .

وإن كان من كلام امرأة العزيز :

(فهو واقع على الحقيقة لأنها قد أقرت بالذنب ، واعترفت بالمرادة والافتراء على يوسف) .

ثم يقول الشوكاني :

(إن النفس لأماراة بالسوء : أي ان هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لميله إلى الشهوات ، وتأثيرها بالطبع ، وصغوبة قهرها وكفها عن ذلك .

إلا ما رحم ربي : أي إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون أماراة بالسوء) (٢) .

* وهل هذا الوصف ثابت للنفس - أو دائر مع مواقف الحياة المختلفة ؟

الجواب :

ليس هناك وصف ثابت للنفس ثبوت الحرارة للشمس ، أو ثبوت الضوء للنجم ، وإنما تستمرىء بعض النفوس كما قلنا عماية الغواية حتى تعب كؤوس الملذات عباً ، وتنهل من حياض المحرمات نهلاً ، ما دامت لم تجدد عن الشهوات والملذات رادعاً ، ولم يتسلل إليها بصيص من نور الهداية ليعصمها عن الارتكاس في حمأة الشهوات والذنوب .

والواجب على المسلم إذا نزعته هذه النفس ، وسولت له أن يترع إلى الشر ، أن يقوم بمقاومة أهوائها حتى يفوز بالنعيم الأخري (كما سيرد ذلك في علاج الأماراة بالسوء) .

(٢) الشوكاني (محمد بن علي بن محمد) : فتح القدير ، الجامع

بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - ٣/ ٣٤ ، ٣٥

شُيُوع النَفْس الأَمَارَة :

شاء الله تعالى ، لحكمة يعلمها ولا نعلمها — أن تكثر نسبة النفوس الأمارَة بالسوء في المجتمعات — بدرجة لا يماثلها ما ذكر القرآن من نفوس أخرى ذات صفات مغايرة .

وهذه الكثرة للنفوس الأمارَة تؤيدها آيات كثيرة في القرآن الكريم ، غير أننا نقف الآن وقفة تأملية أمام النص الشريف :

« إن النفس لأمارَة بالسوء إلا ما رحم ربي » .

فلاحظ الملاحظات التالية :

أولا : إن الله سبحانه قد أورد النفس في صيغة الاستغراق المفيد لعموم الجنس ، وعلامتها أن يصلح وضع « كل » في موضع أداة التعريف : أي أن كل نفس أمارَة . . الخ .

ونظير هذا الاستخدام قوله تعالى :

« إن الإنسان لفي خسر » .

أي الإنسان في عمومهم ومعظم أفرادهم الذين لم يرتفعوا إلى مستوى المعرفة بقيمتهم وما أودعه الله فيهم من قدرات كفيلة بأن ترفعهم إلى أعلى عليين .

فالنفس الإنسانية في عموم أحوالها أمارَة بالسوء (لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله .

والعدل والعلم طاريء عليها بإلهام ربها وفاطرها لها في ذلك ، فإذا لم يلهمها رشدًا بقيت على ظلمها وجهلها .

فلم تكن أمانة إلا بموجب الجهل والظلم ، فلولا فضل الله ورحمته .
على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة . وسبب الظلم : إما جهل وإما
حاجة . وهي في الأصل جاهلة ، والحاجة ملازمة لها ، فلذلك كان أمرها
بالسوء لازماً لها إن لم تتركها رحمة الله وفضله . وبهذا يُعلم أن ضرورة
العبد إلى ربه فوق كل ضرورة ، ولا تشبهها ضرورة تقاس بها ، فإنه
— إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته — طرفه عين — خسر وهلك (٣) .

ثانياً : إن النفوس التي فهمت رسالتها وأدركت الغاية من خلقها
في الحياة قليلة قليلة . وهذا هو المفهوم من قوله تعالى :

« إلا ما رحم ربي » .

ووجه الاستدلال على ذلك :

أن المستثنى يكون بالضرورة أقل عدداً من المستثنى منه ، « والمستثنى
منه » ورد بصيغة العموم المفيدة للكثرة — فيكون المستثنى حسب السياق
اللغوي أقل بكثير من الناحية العددية .

ثم إن هذه النسبة العددية التي عصمها الله برحمته عن أن تكون أمانة
بالسوء — هي في الحقيقة موزعة على نوعين آخرين من أنواع النفوس
سيرد ذكرهما بعد .

وهذا مؤداه أن النفوس الخيرة قليلة قليلة .

وانظر ما يقوله الإمام ابن القيم :

(ويكفي في معرفة كثرتهم — وأنهم أكثر أهل الأرض :

(٣) ابن القيم الجوزية (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر) : اغاثة
اللفهان من مصايد الشيطان — ٩٣/١ الناشر : مصطفى البسابي الحلبي
وشركاه بمصر (١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م)

ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم :

أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون .

وقد قال تعالى :

« فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا » (٤) .

وقال :

« وَإِنْ تَطَعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » (٥) .

وقال :

« وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » (٦) .

وقال :

« وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ

لَفَاسِقِينَ » (٧) (٨) .

ولإزاء انتشار وشيوع هذه النفس ، وكثرتها في كل مجتمع واستمرارها في الدسّ والوقية والإيحاء بالشر والفتنة — كان لا بد لكل مسلم من الحذر والحرص حتى لا يكون ضحية للخداع :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ » (٩)

ثالثاً : أورد الله تعالى الخبر مؤكداً بعدة تأكيدات : وهي (إنّ) ، واسمية الجملة ، ولام الابتداء في الخبر .

(٤) سورة الاسراء آية (٨٩) (٥) سورة الانعام ، آية (١١٦)

(٦) سورة يوسف ، آية (١٠٣) (٧) سورة الاعراف، آية (١٠٢)

(٨) المرجع السابق لابن القيم ٢١/٢ (٩) سورة الحجرات ، آية (٦)

• والخبر لا يرد بهذه الكيفية في عُرْف البلاغيين إلا إذا كان المخاطب منكرًا للخبر .

أو إذا كان المخاطب في منزلة المنكر للخبر حيث إن سلوكه يتعارض مع مقتضى علمه .

— ومثال التأكيد للمنكر قوله تعالى :

« إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ » .

— ومثال التأكيد لمن كان في منزلة المنكر للخبر — من غير إنكار

له — حيث إن سلوكه يتعارض مع مقتضى علمه — قوله تعالى :

« ثُمَّ إِنَّكُمْ بِعَدِثِ اللَّهِ لَمَيْتُونَ » .

فقد أكد الله ثبوت الموت رغم أنه ليس في حاجة إلى إثبات — لأن المخاطبين وإن لم ينكروه — إلا أن سلوكهم من الغفلة والإعراض عن صالح العمل ، والتمادي في المعصية — يجعلهم في منزلة من ينكرون الموت ، رغم أنهم ليس لهم منه فوت .

* * *

وعلى هذا يكون تأكيد الله تعالى لحقيقة كون النفس أمانة بالسوء — معناه أن الأكثرين من الناس — وإن لم ينكروا هذه الحقيقة — إلا أنهم يتصرفون كما لو كانوا ينكرونها :

(أ) فأصحاب النفس الأمانة يزعمون أنهم هم الأخيار وغيرهم الأشرار :

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ » (١٠) .

(١٠) سورة البقرة ، آية (١١)، (١٢)

ولا أحد يعترف بأن نفسه سيئة شريرة . . !!

(ب) وفؤو النفوس الخيرة يتعاملون مع الآخرين كما لو كان الناس كلهم أخياراً . . دون أن يحذروا بطش الأشرار وخديعتهم . فجاء التأكيد لإبراز أن في النفوس شراً ، وأن هذا الشر يجب أن تقلّم أظافره وتتحطم أنيابه ليسلم الناس من أذاه .

الاستعاذة بالله من النفس الأمّارة :

من المعلوم للكافة أن سبب الشر في أي بيئة إنما هو النفس الأمارة بالسوء - أو ما يقوم به الشيطان من وسوسة للإنسان وتحريض له على الشر .

لذلك كان من المناسب أن يستعيذ الإنسان بربه سبحانه من النفس وشرورها ، ومن الشيطان ووسوسته ، ومعنى الاستعاذة بالله :

الإلتجاء إليه والاعتصام به ، وطلب النصرة والقرب منه (١١) .

ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر الاستعاذة بالله من شرور النفس في « خطبة الحاجة » :

(ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا) .

وروى ابن أبي حاتم بسنده المتصل عن أبي هريرة رضي الله عنه :

(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ :

(١١) وأصل المادة من العوذى القرب من الشيء أو الاتصال به ، يقال : ناقة عاوذى يعوذ بها ولدها، ويقال : أطيب اللحم عوذى أى ما اتصل منه بالعظم . وفى حديث أبى أسيد رضى الله عنه قول النبى صلى الله عليه وسلم لاميمة بنت نعمان بن شراحبيل : لقد عذت بمعاذ .

« فآلهمها فجورها وتقواها » .

قال :

(اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها) .

وزيد في رواية « زيد بن أرقم » :

(اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، وعلم لا ينفع ، ودعوة لا يستجاب لها) .

قال زيد :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ، ونحن نعلمكموهنّ

رواه مسلم

ويستفاد مما سبق لإيراده أن النفس المستعاذ منها هي الأمانة بالسوء ، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعاذة من النفس ومن الشيطان معاً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه :

(أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : يا رسول الله . . علمني شيئاً أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . . قال :

(قل اللهم عالم الغيب والشهادة ، فاطر السموات والأرض ، ربّ كل شيء ومليكه . . أشهد ألا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم . . قلنه إذا أصبحت ، وإذا أمسيت ، وإذا أخذت مضجعتك . .) .

رواه الترمذي وصححه

علاج النفس الأمّارة بالسوء :

بعد كل ما أوردناه عن النفس الأمارة بالسوء ، وما لها من خصائص سيئة الأثر في حياة الفرد وفي حياة الجماعة التي تمثل المناخ النفسي الذي تتجلى فيه آثار هذه النفس - كان لا بد من علاج لهذه الأمراض التي تصاب بها هذه النفس ، حتى يسلم منها صاحبها ويسلم الناس أيضاً .

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله نوعين من العلاج لهذه النفس ، وهما : المحاسبة والمخالفة . وذكر تعليلاً لذلك :

(إن هلاك القلب من إهمال محاسبتها ، ومن موافقتها واتباع هواها . وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(الكيّس من دان نفسه - وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله) .

دان نفسه : أي حاسبها - وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا - فإنه أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم ، وتزينوا للعرض الأكبر ، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية (١٢) .

وما من شك أن السيطرة على النفس الأمارة ، وسدّ المسالك عليها في الاتجاه إلى الشر - إنما هو خطوة أساسية في الترقى بها إلى مرحلة أسمى وهي النفس اللوامة التي سيرد ذكرها .

(١٢) ابن القيم : اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (سابق ذكره)

لا سيما إذا اقترن ذلك بحفظ الجوارح السبعة التي وصفها الإمام ابن القيم بأنها (رأس المال) . . وذلك أن هذه الجوارح السبعة هي النوافذ التي تطل منها النفس الأمارة بالسوء على مجالات الدسّ والفتنة والعصيان والعياذ بالله تعالى ، فهي وسيلتها إلى ممارسة ميولها الشريرة في إلحاق الأذى والضرر بالآخرين :

(وهذه الجوارح السبعة وهي :

« العين ، والأذن ، والفم ، واللسان ، والفرج ، واليد ، والرجل »
هي مراكب العطب والنجاة .

فمنها عطِبَ من عطب إهمالها وعدم حفظها . .

ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها .

فحفظها أساس كل خير ، وإهمالها أساس كل شر .

قال تعالى :

« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ » (١٣) .

وقال تعالى :

« وَلَا تَمْسَسْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا » (١٤) .

وقال :

« وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُورًا » (١٥) .

(١٤) سورة الاسراء (٣٧)

(١٣) سورة النور (٣٠)

(١٥) سورة الاسراء (٣٦)

وقال :

- « وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (١٦) .

وقال :

- « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا » (١٧) .

وقال :

- « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ

مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ » (١٨)(١٩) .

(١٧) سورة الاحزاب (٧٠)

(١٩) المرجع السابق ٩٦/١

(١٦) سورة الاسراء (٥٣)

(١٨) سورة الحشر (١٨)

أوصاف النفس اللوامة

يقول الحق تبارك وتعالى :

«لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ» (١) .

اللوامة :

صيغة مبالغة من اللوم ، وهو شدة التعنيف والمؤاخظة .

فاللوامة كثيرة التعنيف لصاحبها — وهذا اللوم الواقع من النفس
اللوامة لصاحبها يتجه في طريقين :

(أ) محاسبة صاحبها على وقعه أو ارتكابه للعمل السيء ، كإقترافه
معصية من المعاصي ، أو توجهه بالأذى لمن لا يستحقه ، أو عقابه على
الشر بأكثر من المثل . . الخ . وهي بهذا اللوم الدائب الدائم — توظف
في صاحبها روح الإنابة والتوبة ، وتحمله حملا على الرجوع عن غير
سبيل المؤمنين ، والاتجاه إلى الله تعالى لإصلاح ما فات ، وطلب العفو
عما اجترح من سيئات .

(١) سورة القيامة ، آية ٢،١

(ب) محاسبة صاحبها على التقصير في العمل الصالح ، وهذه المحاسبة ذات شقين :

١ - محاسبة على التقصير في أصل العمل الصالح . . كترك التصديق على مسكين ، أو إهمال العطف على يتيم ، أو القعود عن نجدة مستغيث - وهي بلومها على التقصير في أصل الفعل النبيل إنما تحوّل مجرى السلوك إلى سلوك آخر أفضل منه ، وتستحثه بقوة واستمرار على المثابرة في الطاعة ، والمصارعة إلى فعل الخير .

٢ - محاسبة على التقصير في الاستكثار من فعل الخير .
مثل لومها على التصديق بمبلغ صغير ، ولومها على إطعام يتيم لا يتيمين أو أكثر ، ولومها على استضافة شخص مدة يسيرة لا كبيرة . . وهكذا .

هَلْ يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ اللَّوَامَةُ صِفَةً ذَمًّا ؟

هناك رأى يقول بأن « اللوامة » صفة ذم لا مدح .
وينسب هذا الرأي إلى قتادة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين .
وأورده الشوكاني في تفسيره بصيغة التضعيف .
وأساس هذا الرأي يقول إن اللوم من التلوم وهو التردد لأنها لا تستقر على حال واحدة ، أو أن اللوامة بمعنى الملوثة .

* * *

وهذا الرأي يفتح في القضية نوافذ جديدة وجيدة أيضاً .
ذلك أن الإمام ابن القيم رحمه الله وأجزل ثوابه - قد توسط في الأمر ، فلم يعتبر النفس اللوامة ممدوحة على الدوام أو مذمومة على الدوام ،

ولمّا نظر إليها من ناحية ما تلوم عليه ، فإن لامت على الخير فهي مذمومة
وإن لامت على الشر فهي محمودة (٢) .

إذن فهذه النفس مترددة بين الخير والشر .

نفس واعية لكيفية الاختيار بين هذا وذاك .

نفس في منزلة وسطي بين الأمانة بالسوء التي اختارت السير على
الشوك ، والتخبط في الظلام ، والتردي في الإثم ، ومواجهة عواقب
الضرر والضرار . . وبين النفس المطمئنة التي هي أعلى مراتب النفس
وعندها السكون والطمأنينة .

ويتفق هذا الرأي مع قول الفراء :

(ليس من نفس برّة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها : إن كانت
عملت خيراً قالت : هلاًّ ازدادت ؟ وإن كانت عملت سوءاً قالت :
ليّني لم أفعل) (٣) .

فأما التعبير بالإلهام في مقام الاختيار كما نقرأ في قوله تعالى :

« فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » .

فالمراد به أن هذا الاختيار يتم بإرادة الله سبحانه وتعالى ، مع تهيئة
منه للعبد فيما يختار . هذا ما نفهمه مما رواه أحمد ومسلم من حديث
عزرة بن ثابت : عن أبي الأسود الديلي قال — قال لي عمران بن حصين :
— أ رأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه : أشياء قضى عليهم ومضى
عليهم من قدر سبق — أم شيء مما يستقبلون ، مما أتاهاهم به نبيهم صلى الله
عليه وسلم وأكدت به عليهم الحجة ؟

(٢) راجع (اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) لابن القيم ٩٤/١

(٣) الامام الشوكاني : (فتح القدير) سبق ذكره — ٣٣٥/٥

قال بل شيء قضى عليهم .

— قال فهل يكون ذلك ظلماً ؟

قال ففرغت منه فزعاً شديداً !! قال قلت له : ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

— قال سدّدك الله ، إنما سألتك لأخبر عقلك !

إن رجلاً من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : أ رأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه : أشياء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سبق ؟ أم شيء مما يستقبلون مما أتاهاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت به عليهم الحجة ؟

قال بل شيء قضى عليهم .

قال فقيم نعمل ؟

فقال : من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها ، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » .

فإن الله سبحانه يهيئ النفس لما خلقت له ، والاختيار والكسب للعبد فيما يختار . وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه — عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان : راية بيد ملك ، وراية بيد شيطان ، فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته — وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته .

هل النفس اللوامة هي "الملهمة"؟

بعض الباحثين يصف اللوامة بالملهمة ، ويقصد بذلك أنها ألهمت الخير والشر ، وأنها تدور في الاختيار بينهما حسب مواقف الحياة المختلفة ، وحسب ما يعتورها من نوازع الهدى والضلال ، وطبقاً لما يجتذبها من تيارات الرغبة أو الرهبة .

وهذا تأويل آيات عديدة في كتاب الله تعالى ، متضمنة كلها لهذا المعنى :

«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» (٤) .

يقسم الله تعالى بالنفس ضمن ما أقسم به من المخلوقات العظيمة ، وهو سبحانه لا يقسم إلا بأعلى الأشياء وأكرمها وأعظمها .

ويذكر سبحانه وتعالى :

أنه قد سوى هذه النفس ، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة الأصلية القويمة ، كما جاء في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه : (كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه . كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء ؟) (٥) .

* * *

(٤) سورة الشمس ٧-١٠

(٥) جمعاء : سليمة الاعضاء . جدعاء : مقطوعة الانف والاذن والشفة ، والجدع اخص بالانف .

وفي صحيح مسلم ، من رواية عياض بن حماد المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

يقول الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء ، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم (٦) .

معنى ذلك أن في النفس ميلا للاتجاه إلى كلا الطريقتين ، ولكن عوامل النشأة والتربية وجماعة الرفاق وغير ذلك من وسائط التربية كفيلة بأن تشد النفس إلى جهة الخير أو جهة الشر ، والمطلوب من الإنسان أن يكون عاقلا مختاراً . لا متردداً حائراً . فما هو إلهام الفجور والتقوى ؟ وما سرّ تقديم الفجور على التقوى ؟

ولماذا عبّر بالإلهام في مقام الاختيار ؟

* * *

يقول الحافظ ابن كثير في معنى « فألهمها فجورها وتقواها » :
أي أرشدها إلى فجورها وتقواها ، أي بين لها ذلك وهداها إلى ما قلر لها .

ويزيد القاضي البيضاوي في تفسيره الموسوم (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) (وإلهام الفجور والتقوى : إفهامها - وتعريف حالهما - والتمكين من الإتيان بهما) .

* * *

أمّا تقديم الفجور على التقوى فسببه - والله أعلم - أن دواعي الفجور في النفس أقوى من دواعي التقوى . ولذلك ورد الخبر بأن الجنة حُفّت

(٦) حنفاء : ماثلين عن الضلال متجهين الى الحق ، ممن الحنف - بالتحريك - وهو الميل .

بالمكارة ، كما قد حفت النار بالشهوات ، كما أنه قد رجح القول بأن الصبر عن المعصية أفضل من قسيميّه وهما : الصبر على الطاعة ، والصبر على البلاء : (وههنا مسألة تكلم فيها الناس :

وهي أيّ الصبرين أفضل : صبر العبد عن المعصية ، أم صبره على الطاعة ؟ فطائفة رجحت الأول وقالت :

— الصبر عن المعصية من وظائف الصديقين ، كما قال بعض السلف : أعمال البرّ يفعلها البرّ والفاجر ، ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق .
— قالوا : ولأن داعي المعصية أشدّ من داعي ترك الطاعة ، فإن داعي المعصية أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به ، والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة ، ولا ريب أن داعي المعصية أقوى .

— قالوا : ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والهوى والشیطان وأسباب الدنيا وقرناء الرجل وطلب الفتنة والمحاكاة وميل الطبع — وكل واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره ، فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب ؟ فأی صبرٍ أقوى من صبرٍ عن إجابتها ؟ ولولا أن الله يصبره لما تأتى منه الصبر . وهذا القول كما ترى حجته في غاية الظهور (٧) .

لَمَّا إِذَا اقْتَرَنَتِ النَّفْسُ اللَّوَامَةُ
بِیَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟

لا جرّم أن أي نشاط في النفس لا بد له من حافز أو باعث . والنفس اللوامة نفس مجاهدة صابرة تواجه الكثير من مكابدات الحياة ومتاعبها وآلامها . وهي مع ترقب الآخرة في معظم ما تقوم به من أنشطة ملامية .

(٧) ابن القيم (شمس الدين محمد بن أبي بكر) : ط — رقيق الهجرتين وباب السعادتین ص ٢٧٥ الناشر : محب الدين الخطيب (المطبعة السلفية بالقاهرة) ط ٢ (١٣٩٤هـ) .

ومعلوم أنه لولا تيقن النفس بحقيقة القيامة وأهوالها وما يحدث فيها من حساب وعتاب وجزاء وعقاب — لما كان ثمة دافع لديها للإكثار من اللوم والمداومة عليه والاستمرار فيه .

وإقتران النفس اللوامة أيضاً بيوم القيامة (في مطلع سورة القيامة) له دلالة أخرى عميقة :

وهي أن النتائج النهائية لهذا اللوم الصادر عن النفس اللوامة ، ومدى قبوله أو رفضه من صاحبها — إنما تظهر بصورة فعلية يوم القيامة :

« يَوْمَ نَحْدُكُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٨) »

لذلك ، كان من جملة الأوصاف الطيبة الحميدة للمؤمنين الصادقين ، الذين يخشون الله تعالى والدار الآخرة — هذا الوصف الجميل النبيل :

« وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ » (٩) .

هل للنفس اللوامة أثر في لوم الآخرين ؟

نعم ، يمكن أن يكون للنفس اللوامة أثر ملموس في لوم الآخرين على ما فعلوا من خير أو شر ، ولكن بطريق غير مباشر .

ذلك أن النفس اللوامة ليست جوهرًا متميزاً بذاته عن الجسد . . . وليس لها جرم مادي . . .

(٨) سورة آل عمران، آية (٣٠) (٩) سورة المؤمنون (٦٠، ٦١)

ومن ثم فهي لا تستطيع أن تنتقل إلى ذوات الآخرين لكي تلومهم أو توجه النصيح إليهم . وهي ليست بذات لسان حتى تتوجه بالخطاب إلى هذا أو ذاك من عباد الله .

ولنما يحدث هذا التأثير من النفس اللوامة بطريقة أخرى :

أن تخصّ صاحبها إلى دعوة الآخرين إلى شيء محدد يؤثر فيهم من ناحية معينة من نواحي الحياة - فيكون في ذلك تأثيرها غير المباشر وغير المحدود إذا استجاب لها صاحبها في غيرها من النفوس .

وهذه الظاهرة يعرفها علم النفس « بظاهرة الإيحاء » . وكثيراً ما تكون هذه الظاهرة سبباً في تعديل السلوك ، وتغيير الأفكار والاتجاهات والميول لدى الكثير من الناس ، ممّن لهم قابلية لهذا الاستهواء بطريقة تلقائية .

فإذا كان للنفس اللوامة أثر في زجر الآخرين عن الشر ، ودعوتهم إلى الخير - فإنها تنتقل بصاحبها انتقالة مفيدة من مرتبة الصلاح إلى مرتبة الإصلاح ، وتلك أسمى الغايات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل .

ذلك أن الصلاح وحده - صلاح النفس وتركيتها بالفضائل وتطهيرها من الرذائل - وإن كان طيباً مستحباً نافعاً للنفس ومفيداً لها في تحقيق الخير والراحة النفسية والتخلص من المشكلات - فإنه لا يتحقق به هدف الدعوة المحمدية .

لنما يتحقق هدف الدعوة المحمدية النبيلة بانتقال شحنة الصلاح إلى نفوس الآخرين . بأن يتحول الصالحون إلى مصلحين . بأن يكون الإصلاح طريقنا إلى النجاة (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) - (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب) .

هَلْ أَقْسَمَ اللَّهُ بِالْقِيَامَةِ وَالنَّفْسِ لِلْوَامَةِ؟

لقد وردت الآيتان (في مطلع سورة القيامة) متضمنتين بصورة القسم دون تحقيقه وإمضائه .

فلماذا ؟

يبدو - والله أعلم بمراده في كتابه - أن التلويح بالقسم دون تحقيقه وإمضائه جاء لحكمة جلييلة ، وهي التدليل على أن المقسم عليه أمر لا يحتاج في وضوحه وثبوته وتيقنه إلى قسم .

ولو أنه - أي المقسم عليه - جاء مؤكداً بالقسم - لما زاده القسم تأكيداً وبروزاً ووضوحاً ، لأن المقسم عليه مؤكد في نفسه ، ثابت ومتحقق في ذاته ، وإذن يكون تأكيداً من باب تحصيل الحاصل ، وتحصيل الحاصل محال !

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

* * *

ثم هناك دلالة أخرى ، في هذا التركيب القرآني البديع : وهي الإشارة إلى حال أولئك المنكرين للبعث :

فهم قوم قد أغلقوا عقولهم ، وأصمّوا آذانهم ، وثبتوا في الضلال والظلام أفئدتهم - وأخذوها قضية مسلمة لا تقبل الجدل ولا النقاش ، ولا ينفع فيها البرهنة والقياس . فهم كما قال الله تعالى في أهل الكتاب :

« وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا
أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ » (١٠) .

من هنا جاءت الآياتان على هذا النسق للإبانة عن أن أولئك المنكرين
للبعث يستوي عندهم الإقسام وغيره فهم في الحالين لا يؤمنون ، كيف
وهم يعارضون في التسليم بالبدهيّات ، ويعاندون في الإيمان بالمسلمات :

« سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » (١١) .

النفس المطمئنة

يقول الحق تبارك وتعالى :

« يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي » (١) .

هكذا يتحدث القرآن الكريم حديثاً جليلاً واضحاً عن النفس المطمئنة :
ويرد هذا الحديث البليغ المركز في مقام التدليل على شرف هذه النفس
وعلو مقدارها ، ومدى ما أعد الله تعالى لصاحبها من الأجر الجزيل
والثواب الجليل ، حيث يقال لها عند الاحتضار ، أو في الموقف الأكبر ،
أو فيهما معاً : يا أيتها النفس المطمئنة . : الخ السورة .

والذي يدل على الرأي الأول ، وهو أن هذا القول يقال للنفس
الطمئنة عند الموت : ما ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :
نزلت وأبو بكر جالس ، فقال يا رسول الله ، ما أحسن هذا ! فقال :

(١) سورة الفجر (٢٧ - ٣٠)

(أما إنه سيقال لك هذا) . وزاد في رواية ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان : (أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت) .

وقد ذهب الحافظ « ابن كثير » إلى أن هذا القول (يقال لها عند الاحتضار ، وفي يوم القيامة أيضاً - كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره ، فكذلك هنا) (٢) .

النفس المطمئنة : ماهي ؟
وما خصائصها ؟ وما سِرَاطُ مَنانها ؟

يقول الإمام القرطبي في تفسيره موضعاً ماهية النفس المطمئنة ، وحقيقتها التي بلغت بها تلك المنزلة العليا عند الله عز وجل : (النفس المطمئنة : الساكنة الموقنة ؛ أيقنت أن الله ربها فأخبت لذلك - قاله مجاهد وغيره .

وقال ابن عباس : أي المطمئنة بثواب الله - وعنه : المؤمنة .

وقال الحسن : المؤمنة الموقنة .

وعن مجاهد أيضاً : الراضية بقضاء الله ، التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها ، وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها .

وقال مقاتل : الآمنة من عذاب الله (٣) .

* * *

(٢) انظر : الحافظ بن كثير : تفسير القرآن العظيم - ٥١٠/٤ ،

طبعة دار احياء الكتب العربية بمصر

(٣) القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري) : الجامع لاحكام القرآن ٥٧/٢٠ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . الناشر : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة (١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م)

ويبدو من مجموع الآقوال الواردة في ماهية هذه النفس وتحليل أوصافها العميقة وخبايها الدقيقة — أنها نفس بلغت قمة الرضى والأمان لأنها اعتصمت بالله من كل حظوة وافتتان ، وصارت فوق الأحداث بما آتاها الله من حكمة في التماس الحكمة الإلهية في الأحداث ، فكفّت هذه النفس عن هو الحديث ، وانشغلت بالأعمال الصالحة عن فضول القول ، وعن سفاسف الأمور ، وعن محقرات الأعمال .

وأصحاب هذه النفس قد رضوا بما قسم الله لهم من حظوظ العيش ، فلم يشغلهم في هذه العاجلة ما شغل غيرهم من الجري وراء الأطماع ؛ والتكالب على حطام الحياة الفاني ، وحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله . تراهم وقد رضوا بقضاء الله ، وأوصلهم برد اليقين إلى الاطمئنان بما عند الله ، فسكنوا إلى راحة الإيمان ، واطمأنوا في واحة الأمان ، بعيداً عن وساوس الشيطان .

وقد أعطت الآيات الكريمة للنفس المطمئنة أوصافاً أربعة :

الوصف الأول : أنها راضية :

راضية بما أنعم الله به عليها من خير عظيم وفضل عظيم ، حيث أحسن ختامها ، وأجزل ثوابها ، وشرفها وكرمها بتوجيه النداء إليها .

الوصف الثاني : أنها مَرْضِيَّة :

أي أنها فازت برضاء الله تعالى عنها ، حيث أخلصت في طاعته وتوحيده ، ورضاء الله تعالى هو الغاية العظمى التي ليس فوقها غاية ، بل إن رضاء الله تعالى مقام عظيم أغلى مما أوتوا من نعيم مقيم : (ورضوان من الله أكبر) . وقد صرح القرآن الكريم في موضع آخر ، أن هذا المقام لا يبلغه إلا من خشي ربه ، فقال في ختام سورة « البينة » :

« جزأؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ، رضي الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشي ربه » .

يقول الحافظ ابن كثير^(٤) الدمشقي : (أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه ، وعبيده كأنه يراه ، وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه) (٤) .

* * *

الوصف الثالث : أنها داخلة في زُمرة عباد الله الصالحين .

وهذا تكريم آخر للنفس المطمئنة بوضعها بين أشباهها ونظائرها ، وإدخالها في جملة من أخلصوا العبادة لله تعالى معها ؛ وهو تكريم متعدد ومتجدد :

(أ) فأما تعدده : فلأنه بكثرة الجماعة وتعدد أفرادها يرتفع مقدارها في موازين التكريم — فكيف إذا كان أساس التجمع هو الجلوس على بساط العبودية تحت مظلة الكرم الإلهي وحول موائد الفضل والجود من الإله المعبود ؟

(ب) وأما تجدده : فلأنه كلما استحققت نفس أن تنعم بساحة الاطمئنان نوديت هذا النداء العظيم بدخولها في زمرة عباد الله الصالحين ، فيكون في ذلك تكريم للخصائص التي اجتمعت عليها تلك النفوس المطمئنة ، وأوجب بها من خصائص طيبة في الاعتقاد وفي التعبد . وهذا المعنى تؤكدته آية كريمة أخرى من الكتاب الكريم ، وهي قوله تعالى :

« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ » (٥)

(٤) الحافظ بن كثير : تفسير القرآن العظيم (مشار إليه) ٤/٥٣٨

(٥) سورة العنكبوت ، آية رقم (٩)

الوصف الرابع : أنها من أهل الجنة .

وذلك من جملة تكريم الله تعالى للنفس المطمئنة .

قال القرطبي في تفسيره :

(والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع ، قال الحسن البصري : إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن — اطمأنت النفس إلى الله تعالى واطمأن الله إليها . وقال عمرو بن العاص : إذا توفي المؤمن أرسل الله إليه ملكين وأرسل معهما تحفة من الجنة ، فيقولان لها : أخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية ومرضيّاً عنك ، أخرجي إلى روحٍ وريحانٍ ، وربّ راضٍ غير غضبان ، فتخرج كأطيب ريح المسك وجد أحد من أنفه على ظهر الأرض . . وذكر الحديث) (٦) .

* * *

وبعد هذه الأوصاف الأربعة الرائعة الماتعة ؛ تأتي إلى نصّ نبويّ صريح ، يوضّح الخصائص الأساسية للنفس المطمئنة .

فقد أورد الحافظ « ابن عساكر » في ترجمته لرواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها :

حدثني سليمان بن حبيب المحاربي ، حدثني « أبو أمانة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : (قل اللهم إني أسألك نفساً بك مطمئنة : تؤمن بقلائك — وترضى بقضائك — وتقنع بعطائك) (٧) .

* فالإيمان بقاء الله تعالى ، والمقصود به الإيمان بالبعث ، هو أهم ما يبعث الحشية في قلب المؤمن .

(٦) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن (سبق ذكره) ٥٨/٢٠

(٧) انظر تفسير ابن كثير ٥١١/٤

• والرضى بالقضاء : هو مفتاح الصلة الحسنة بين العبد والرب ،
ودليل التسليم المطلق لله ، وإسقاط التدبير مع الله .

• والقناعة بالعطاء : هي مبعث الراحة النفسية للمؤمن ، وأساس
التعايش السلمي مع سائر المخلوقات دون تطلع إلى ما في أيديهم
ودون حقد عليهم .

النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ مِنْ أَيْنَ تَسْتَمِدُّ اطمئنَّانَهَا ؟

الذي يستفاد من مختلف الأقوال الواردة عن العلماء في هذه المسألة -
أن النفس المطمئنة تستمد إيمانها من نواحٍ عديدة :

(أ) تستمد اطمئنَّانها من رضا الله تعالى عنها ، ورضا الله تعالى
غاية الغايات كما سبق أن أوضحنا .

(ب) تستمد اطمئنَّانها من وعد الله تعالى لها بالثواب وهو النعيم
السرمدى :

« فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » .

فهي مطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت ، وعند البعث ، ويوم
الجمع .

(ج) تستمد اطمئنَّانها من توحيد الله تعالى وحده لا شريك له ،
وإفراده وحده بالعبادة ، فإن الله سبحانه قد وعد وهو أصدق من وعد فقال :

« الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ^ط
وَهُمْ مُهْتَدُونَ » (٨)

(٨) سورة الانعام ، آية (٨٢)

ففي الآية الشريفة قصر الأمن على الموحدنين ، وهو قصر طريقه التقديم ، فلا أمن إلا لهم ، ولا اطمئنان إلا لنفوسهم .

(د) تستمد اطمئنانها من ذكر الله تبارك وتعالى . وقد صرّحت الآية الثامنة والعشرون من سورة الرعد - بأن ذكر الله تعالى يورث الاطمئنان في القلوب ، نتيجة الركون والتسليم لعلام الغيوب .

يقول تعالى :

« الذين آمنوا ، وتطمئن قلوبهم بذكر الله - ألا بذكر الله تطمئن القلوب » .

وتفيد الآية هنا أيضاً قصر الاطمئنان على الذكر ، وقد تكون هناك أسباب أخرى لاطمئنان القلوب ، ولذا يقول الشوكاني :
(والنظر في مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه ، وإن كان يفيد طمأنينة في الجملة - لكن ليست كهذه الطمأنينة ، وكذا النظر في المعجزات من الأمور التي لا يطيقها البشر ، فليس إفادتها لطمأنينة كإفادة ذكر الله ، فهذا وجه ما يفيد هذا التركيب من القصر) (٩) .

الحِكْمَةُ من تَوْجِيهِ النِّدَاءِ إِلَى النَّفْسِ :

لنعلم أولاً أن النفس الإنسانية مستودع الأسرار ، وموطن الأخبار ، وفي أعماقها يكمن السرّ بين الأشرار والأخيار . ثم إن القرآن الكريم يعترف بتأثير هذا الجانب الخفي من الإنسان في سلوك الإنسان عامة ؛ اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى :

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » (١٠) .

(٩) الشوكاني (فتح القدير) ٨١/٣ سبق ذكره

(١٠) سورة ق ، آية (١٦)

ثم إن القرآن الكريم يستخدم النفس بمعنى الذات أيضاً ، تأمل قوله تعالى :

« وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ » (١١) .

فتوجيه النداء الإلهي إلى النفس المطمئنة :

إنما هو إعلاء لشأنها ، وإعلان وتنويه وإشادة بفضلها ، وتحقيق للأثر الخطير الذي تقوم به في توجيه الذات إلى السلوك القويم المستقيم - كما يوجهها إليه خالقها تبارك وتعالى .

من هنا لا نرى ضرورة ما - لتأويل (ارجعي إلى ربك) - بمعنى عودي إلى صاحبك وجسدك . . فذلك تأويل لا يتناسب مع سياق الآيات ، ثم إنه يقتضي تأويل (فادخلي في عبادي) : أي في أجساد عبادي - كما ذكر القرطبي في تفسيره (١٢) .

ثم إن السير في هذا الدرب التعسفي من التأويل ينخفض بنا كثيراً عن مستوى التكريم العالي الذي ارتفعت إليه النفس المطمئنة من خلال السياق القرآني البديع الرفيع ، ولذا ارتأى الشوكاني الرأي الأول وهو دون شك ذواقة بأسلوب القرآن الكريم وملرك للكثير من أسرارهِ ، والله أعلم بمراده .

هذه هي النفس المطمئنة : (التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى سواه . . .

فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره . . .

واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره . . .

واطمأنت إلى لقائه ووعدهِ . . .

(١١) سورة ق ، آية (٢١)

(١٢) انظر : الجامع لاحكام القرآن ٥٩/٢٠

واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته . .
 واطمأنت إلى الرضى به ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمدٍ رسولا . .
 واطمأنت إلى قضائه وقدره . .
 واطمأنت إلى كفايته ورعايته وضمانه . .
 فاطمأنت بأنه - وحده - ربها وإلهها ومعبودها ومليكتها ومالك
 أمرها كله ، وأن مرجعها إليه ، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين (١٣) .

(١٣) ابن القيم : اغاثة اللفهان من مصايد الشيطان (مشار اليه)
 ٩٢/١

دراسة مقارنة للنفوس الثلاثة في القرآن

انتهينا فيما سبق من الصفحات - إلى أن النفوس ثلاثة .
فهل هي أنواع ثلاثة من النفوس - أو هي حالات مختلفة تتعاور النفس
الواحدة ؟

قد أشرنا إلى طرف من الحوار الدائر في القضية - والآن يضع العلامة
« ابن القيم » الحل الحاسم في المشكلة - حين يقول :

(وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاثة صفات (١) :

المطمئة ، والأماراة بالسوء ، واللوامة .

فاختلف الناس : هل النفس واحدة ، وهذه أوصاف لها ؟

(١) كذا بالأصل ، بالنسخة التي حققها (محمد سيد كيلاني) -
والصواب هو : بثلاث صفات - (بحذف التاء من ثلاث) لأن العدد
المفرد أو المضاف يخالف المعدود تذكرًا وتانيثًا . قال (ابن مالك
الاندلسي) في (الخلاصة) :

(ثلاثة بالتاء قل للعشرة ٠٠٠ في عد ما أحاده مذكورة)

أم (٢) للعبد ثلاث أنفس : نفس مطمئنة ، ونفس لوامة ، ونفس
أمارة ؟

فالأول :

قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور المفسرين .

والثاني :

قول كثير من أهل التصوف .

والتحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين ، فإنها واحدة باعتبار ذاتها -
وثلاث باعتبار صفاتها :

فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة .

وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى . فهي متعددة .

وما أظنهم يقولون : إن لكل أحد ثلاث أنفس : كل نفس قائمة
بذاتها مُساوية للأخرى في الحد والحقيقة ، وأنه إذا قبض العبد قبضت
له ثلاث أنفس ، كل واحدة مستقلة بنفسها .

— ثم يقول ابن القيم رحمه الله :

وحيث ذكر الله النفس وأضافها إلى صاحبها — فإنما ذكرها بلفظ
« الأفراد » — وهكذا في سائر الأحاديث . ولم يجيء في موضع واحد :
« نفوسك » و« نفوسه » ولا « أنفسك » و« أنفسه » — وإنما جاءت مجموعة عند
إرادة العموم : كقوله :

« وإذا النفوس زوجت »

(٢) الصواب (أو) لان (أم) المتصلة — كالتى هنا — لا يؤتى بها إلا
بعد همزة التسوية — أو بعد همزة مغنية عن أى . قال ابن مالك :
و (أم) بها اعطف اثر همز التسوية . أو همزة عن لفظ أى مغنية .

أو عند إضافتها إلى الجمع — كقوله صلى الله عليه وسلم :
— « إنما أنفسنا بيد الله » .

ولو كانت في الإنسان ثلاث أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه
ولو في موضع واحد « (٣) »

هذا برهان قوي لا مجال لدحضه . لأنه يقوم على أساسين : من النقل
والعقل معاً .

وبذلك تسقط حجة من قال بأن النفوس أكثر من ثلاثة أو أقل من
ذلك — وسنذكر الآن ما يلي :

الرَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِأَنَّ النُّفُوسَ خَمْسَةَ

ذكر بعض الباحثين (٤) النفوس الثلاثة الماضية — وزاد عليها نفسين
آخرتين :

أولاهما : النفس المسؤلة . .

أخذاً من آيات عديدة وردت فيها مادة التسويل ، مثل قوله تعالى :

— « قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ » (٥) .

— « قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ
يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ » (٦)
— « وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي » (٧)

(٣) المرجع السابق ٩٢/١

(٤) انظر : د. أحمد الشرباصي من أدب القرآن ، ص ١٦٩ وما
بعدها ، الناشر دار المعارف بمصر (١٩٧٦م) (٥) سورة يوسف ، آية (١٨)
(٦) سورة يوسف ، آية (٨٣) (٧) سورة طه ، آية (٩٦)

— « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ » (٨)

وقد جاء في وصف هذه النفس (أنها النفس التي تزين القبيح فتعرضه في صورة الجميل ، وتسوغ أهواءها بمكر وبراعة ، فترسم الشر وكأنه خير ، وتقيم الدليل بعد الدليل من وهمها وزعمها على أن شهواتها معقولة ومقبولة . وجاء هذا المعنى من أنه يقال :

سوّلت له نفسه كذا تسويلاً : أي زينته وحببته إليه ليفعله ، وسوّل فلان لفلان كذا ، أي زينته وحببته إليه ليفعله (٩) .

ثم زاد نوعاً آخر أسماه بالنفس الموسوسة ، أخذاً من قوله تعالى :
— « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَهُم مَّا تَوْسَّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن جَبَلٍ أَلْوَنٍ » (١٠) .

وجاء في تعريف هذه النفس :

(تهمس إلى صاحبها بالصوت الخفي الذي لا يكاد يسمع من الأعماق ، لتذكّره بخواطر الإثم ومشاعر المنكر — لأن الوسوسة في الأصل هي الصوت الخفي ، ويقال لحديث النفس وسوسة : وهي ما يخطر بالبال ، ويهيج بالضمير ، والوسواس هو الشيطان الذي يوسوس لغيره ، ولهذا جاء قول الله تعالى في سورة الناس :

« قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شر الوسواس الخناس . الذي يوسوس في صدور الناس . من الجنة والناس » (١١) .
وبمزيد من التمعن والتدبر فيما سبق من أدلة — نرى أنه لا ضرورة

(٩) المرجع السابق ص ١٦٩
(١١) المرجع ص ١٧٠

(٨) سورة محمد ، آية ٢٥
(١٠) سورة ق ، آية (١٦)

على الإطلاق لإيراد هذين القسمين من أقسام النفس ، وهما النفس المسوّلة ،
والنفس الموسوسة . .

أما أسباب ذلك - فهي كما يلي : -

١ - لم يقل أحد من جماهير المحققين المعتدّ بهم ، أو المفسرين الموثوق
بأقوالهم ، أن هناك نفسين بهذين الإسمين وهاتين الصفتين ، وقد
أوردنا عبارة الإمام ابن القيم في أن النفوس ثلاثة ، ولا زيادة عليها
لمستزيد .

٢ - أن النصوص القرآنية التي سبق لإيرادها مع هذين القسمين المزعومين
من أقسام النفس لا تساعد على قيام الفكرة على ساقها ، وهي فكرة
أن النفوس خمسة . ذلك أن الآيات القرآنية لم تذكر قسماً برأسه
يدعى بالنفس المسوّلة - ولا قسماً برأسه يدعى بالنفس الموسوسة -
كما ذكرت النفوس الثلاثة الأخرى باعتبارها قوى مستقلة ذات صفات
محددة ومميزة .

٣ - أن هاتين النفسين - حسب التعريف الوارد لهما - يمكن بسهولة
إدخالهما ضمن عنوان النفس الأمارّة بالسوء ، على اختلاف في
درجات السوء أو دركاته بعبارة أدق .

(أ) فالتسويل ، (وهو تقدير معنى في النفس مع الطمع في إتمامه) يدخل
بوجه من الوجوه تحت الأمر بالسوء مع اختلاف الكيفية .

(ب) والوسوسة ، (وهي الهمس بالصوت الخفي الذي لا يكاد يسمع)
ليست إلا إحاءاً بالشر ، من النفس الأمارّة بالسوء إلى صاحبها ،
بطريقة خفية ولكنها دائبة ومستمرة .

٤ - أن مدى التفاوت بين هاتين النفسين كليتهما - ثم بين كليتهما وبين النفس الأمانة - لا يسمح بتكوين قوة نفسية مستقلة ومغايرة .
فلا النفس المسوّلة تصلح أن تكون قسماً مستقلاً برأسه .
ولا النفس الموسوسة تصلح أن تكون قسماً قائماً بنفسه .
ولا كليتهما معاً تصلح أن تكون قسماً مغايراً للنفس الأمانة بالسوء .

رأى جديد في النفوس الثلاثة :

أشرنا سابقاً إلى خصائص النفوس الثلاثة ، وعرفنا أنها حالات يمر بها الإنسان طبقاً لمواقف الحياة المختلفة - من حيث إنه ليس للنفس جوهر مستقل في داخل الذات .

ويجدر بنا أن نشير هنا مجرد إشارة - إلى أن القرآن الكريم قد سبق ما توصل إليه علم النفس الحديث - من أن هناك قوى ثلاثة تؤثر في سلوك الإنسان وتقوده وتوجهه من داخله : وهذه القوى الثلاثة موزعة كالتالي :
(أ) قوة شريرة غريزية هدفها إرضاء الغرائز الدنيا ، وإشباع الحاجات البيولوجية ، والعيش لإشباع الذات ومساعدتها على أن تعب من الملذات .

(ب) قوة الذات الواعية ، الذات التي تتأرجح بين الخير والشر مع معرفتها التامة بكنه كل منهما ، وما له من نفع محقق أو ضرر محقق . وهي تتجاهد في سبيل حفظ التوازن بين أ ، ج . وهذه القوة الوسطى ، أو الذات الواعية ، التي ألهمت فجورها وتقواها - قد يغلبها جانب النزوع الأرضي تارة - وقد يشدها جانب السمو العلوي تارة أخرى .
والقرآن الكريم أيضاً قد دعا منذ قرون أربعة عشر - إلى المجاهدة لهذه النوازع وإعلانها والسمو بها : إذ يقول الحق تباركت أسماؤه :

« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » (١٢)

قال الحافظ ابن كثير :

(قد أفلح من زكّى نفسه - أي بطاعة الله كما قال قتادة ، وطهرها من الأخلاق الدنيئة والردائل . وقد خاب من دساها : أي دسّسها وأخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى - حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل) (١٣) .

وليس ضرورياً ولا ممكناً - أن يكون هناك نوع من النفوس يسمى « بالنفس الملهمة » - كما فعل العقاد - حين جعلها قسماً مستقلاً يقابل النفس الواعية (١٤) .

ذلك أن كل النفوس قد ألهمها الله فجورها وتقواها .

كل النفوس قد زودها خالقها باستعدادات فطرية للتزوع إلى الخير أو الشر . وعلى النفس أن تختار ، ليكون لها أو عليها نتيجة الكسب أو الاكتساب فيما تختار .

وقد أقسم الله تعالى بهذه النفس - مُورداً إياها في صيغة التنكير المفيدة للعموم : ومعنى هذا أن عامة النفوس قد زودها الله تعالى بهذين النجدين : نجد الخير ونجد الشر .

ثم إن النفس قد تصعد في اختيارها أو تهبط :

قد تصعد من هذا المقام - مقام المجاهدة والمكابدة والتردد واللوم - إلى مصاف الأتقياء ذوي النفس المطمئنة .

(١٢) سورة الشمس ، آية ٩ ، ١٠

(١٣) انظر تفسير ابن كثير ٥١٦/٤ (مشار إليه)

(١٤) انظر : عباس محمود العقاد (الانسان فى القرآن الكريم)

ص ٣٧ ، ٣٨ ، الناشر : دار الاسلام بالقاهرة (بدون تاريخ)

وقد تهبط من هذا المقام — مقام المجاهدة والمكابدة والتردد واللوم — إلى منحدر الأدنياء ذوي النفس الأماره .

وذلك هو قول الحق :

« فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ » (١٥)

(ج) القوة الثالثة في عرف علم النفس الحديث هي قوة الذات العليا أو الأنا العليا .

والمشكلة أن الكثيرين يعتقدون أن النفس المطمئنة لا تكون كذلك إلا عند الموت ، وسبب اعتقادهم هذا أن النداء لها جاء عند الاحتضار ، وبعضهم رأى أن توقيت النداء إنما هو عند الحشر . ونسوا أن هناك نموذجاً واقعياً للنفس المطمئنة — قد أورده القرآن الكريم في موقف من أشد مواقف التاريخ الإسلامي حرجاً ، وأكثرها خطراً ، حين وقف قادة الشرك على أبواب الغار ، غار ثور ، وتوجس الصديق أبو بكر رضي الله عنه خيفة أن يرى الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسكوا به ، ومع أن الحزن يعقل لسانه عن الكلام ، وقدميه عن الحركة ، وقلبه عن الخفقان ، إلا أنه مع هذا الاضطراب الشديد استطاع أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم :

— لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا . . . ! !

وهنا تجلّت النفس المطمئنة بأروع مظهر وأبدع مخبر . .

وربط الله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . .

وثبتت نفسه المطمئنة ، المليئة بالسكينة ، الواثقة من العون الإلهي ،

(١٥) سورة النازعات (٢٧ - ٤١)

فقال هذه الكلمات التي نزلت على قلب أبي بكر رضي الله عنه برداً وسلاماً
وغمرته راحة وأماناً :

— يا أبا بكر . . ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟

لا تحزن ، إن الله معنا .

واقراً الآية المتممة للأربعين من سورة التوبة ، فهي تصور لك الموقف
بكل عناصره في إعجاز قرآني لا يبارى ولا يجارى :

— « إلا تنصروه فقد نصره الله ، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته
عليه ، وأيده بجنود لم تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة
الله هي العليا ، والله عزيز حكيم » .

إذن فلعلّه من الإعجاز القرآني الحكيم ، والله أعلم بمراده — أن
يكون للقرآن فضل السبق على علم النفس الحديث ، بتحديد هذه القوى
النفسية الثلاثة ذات الأثر الملموس — بقدرة الله — في توجيه السلوك الإنساني .
قبل أن يكون للمسألة وضعها الحالي في علم النفس التحليلي بأربعة عشر
قرناً من عمر للزمان .

المبالغة في الأمانة واللّوامة دون المطمئنة :

عندما ندقق النظر في تسميات النفوس الثلاثة — نلاحظ أن الأمانة
بالسوء ، واللّوامة — جاءتا بصيغة المبالغة — دون المطمئنة ، فإنها جاءت
بصيغة اسم الفاعل .

أولست ملاحظة جديرة بالتأمل ؟

* * *

وقد رأيت - والله أعلم - :

أن عمل النفسين ، الأماره ، واللوامه - إنما هو عمل يتسم بالتجدد والاستمرار :

فالأماره من شأنها مداومه الدسّ والوسوسة لصاحبها ، لا تني عن ذلك ولا تتوقف عنه - بل إنها تبالغ في ذلك مبالغة تهدف منها إلى تحقيق هدف الإغواء في عاقبة الأمر ، بحيث يلقي صاحبها عاقبة ما جنت يدها ، ويندم حيث لا ينفع الندم .

فكان من المناسب أن ترد تسمية هذه النفس بصيغة المبالغة المفيدة للكثرة والتجدد والتنوع .

واللوامه أيضاً : تفيد كثرة وقوع اللوم وتجدهه منها على صاحبها ، ومن هنا قد تكون محمودة أو مذمومة على حسب ما تلام عليه . .

وهذه النفس في حركة نشاط دائم ومتجدد ، لأنها تمثل قوة الضمير الحيّ اليقظ ، الذي لا يترك كبيرة أو صغيرة إلا وكان له فيها رأي ، وله عليها متابعة ، حتى إن محاسبته تؤدي ببعض الناس إلى الاعتراف بالذنب ، والاستعداد للقصاص ، ولذلك اعتبرها المفسرون داخلة في عداد من ذكرهم الله تعالى في قوله :

« ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » (١٦) .

فإذا انتقلنا إلى النفس المطمئنة : وجدناها تتصف بوصف ثابت متمكن ، يرتكز على أسس عميقة من السكون النفسي وقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى .

(١٦) سورة النحل، آية (١١٠)

وليس في هذا الوصف الثابت تقلب في الهوى ، ولا تغير في العقيدة ،
ولا اضطراب في السلوك ، ولا شذوذ في الرأي ، ولا خروج عن الجماعة .
من هنا كان التناسب بين هذه المعاني جميعها - وبين أن يأتي الوصف
الثابت للنفس المطمئنة بصيغة اسم الفاعل - دون صيغة المبالغة .

مُقَارَنَةُ بَيْنِ الْأَمَارَةِ وَالْمُطْمَئِنَّةِ :

نعرض الآن لقضية مهمة ونافعة ، في مجال المقارنة بين النفس الأمارة
والنفس المطمئنة . وزاوية المقارنة بينهما هي :

(من المعلوم أن صاحب النفس الأمارة يجاهد نفسه ، ويغالب هواها ،
ويبذل الجهد تلو الجهد في كفّ شرّها والحدّ من طغيانها ، وهو في ذلك
يكابد مشقات جمة ويواجه صعوبات كثيرة . .

أما صاحب النفس المطمئنة فإنه قد استراح من هذا كله :

استراح من عناء المجاهدة والمكابدة لأهواء النفس . .

فكيف تكون هذه النفس المطمئنة ، أعلى مقاماً وأسمى مكاناً من
النفس الأمارة بالسوء ؟ . . مع أن الأولى ، أي الأمارة - تجلب لصاحبها
المشقات والمجاهدات التي فيها زيادة مثوبته عند الله - ومع أن الثانية
تجلبُ له الراحة والسلامة والعافية ؟) .

هذه هي نقطة المقارنة الأساسية .

ولا نستطيع أن نغفل الردّ البليغ الذي أورده العلامة ابن القيم على
هذه المسألة الدقيقة . . فهو يقول :

(في الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ، ومحاربة هواه وطبعه . .

يكون صاحب النفس المطمئنة قد قطع مراحل من سيره ، وفاز بقُرب
صاحب المنازعة والمحاربة . .

قالوا :

وهذا كما لو كان رجلان مسافرين في طريق ، فطلع على أحدهما قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته ليتمكن من سيره — والآخر سائر لم يعرض له قاطع بل هو على جادة سيره ، فإن هذا يقطع من المسافة أكثر مما يقطع الأول ، ويقرب إلى الغاية أكثر من قربه .

قالوا :

وأيضاً فإن للقلب قوة يسير بها ؛ فإذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن السير — اشتغل قلبه بدفعها عن السير في زمن المدافعة .

قالوا :

ولأن المقصود بالقصد الأول إنما هو السير إلى الله — والاشتغال بدفع العوارض مقصود لغيره ، فاشتغال بالمقصود لنفسه أولى وأفضل من الاشتغال بالوسيلة .

قالوا :

وأيضاً فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب المرض . واجتماع القلب على الله وطمأنينته به وسكونه إليه بلا منازع ولا جاذب ولا معارض — هو صحته وحياته ونعيمه . فكيف يكون القلب الذي يعرض له مرض وهو مشغول بدوائه — أفضل من القلب الذي لا داء به ولا علة ؟

قالوا :

وأيضاً فهذه الدواعي والميول والإرادات التي في القلب تقتضي جذبته وتعويقه عن وجه سيره .

وما فيه من داعي المحبة والإيمان يقتضي جذبته عن طريقها .
فتعارض الجواذب ، فإن لم توقفه عوقته ولا بد .
فأين السير بلا معوق ، من السير مع المعوق ؟
قالوا :

وأيضاً فإن الذي يسيّر العبد بإذن ربه إنما هو همته .
والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحتمها القواطع والآفات ، كالطائر
إذا علا وارتفع في الجو — فات الزمالة ، ولم يلحتمه الحصار ولا البنادق ولا
السهم ، وإنما تدرك هذه الأشياء الطائر إذا لم يكن عالياً . فكذلك الهمة
العالية قد فاتت الجوارح والكواسر ، وإنما تلحق الآفات والدواعي ،
والإرادات : الهمة النازلة ، فأما إذا علت فلا تلحتمها الآفات .
قالوا :

وأيضاً فالحسّ والوجود شاهدان بأن قلب المحبّ متى خلا من غير
المحبيب — واجتمعت شؤونه كلها على محبّوبه ولم يبق فيه التفات إلى غيره —
كان أكمل محبة من القلب الملتفت إلى الرقباء المهمّ بمحاربتهم ومدافعتهم
والهرب منهم والتواري عنهم .

قالوا :

فكم بين محبّ يجتاز على الرقباء فيطرقون من هيئته وخشيته ، ولا
يرفع أحد منهم رأسه إليه — وبين محبّ إذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه
كالزنابير أو كالكلاب . . فاشتغل بدفعهم وحراهم أو جدّ في الهرب
منهم — فكيف يسوّى هذا بهذا ، أم كيف يفضل عليه مع هذا التباين ؟

قالوا :

وأيضاً فالمحبة الخالصة الصادقة حقيقتها أنها نار تحرق من القلب ،

ما سوى مراد المحبوب ، وإذا احترق ما سوى مراده عدم وذهب أثره .
فإذا بقي في القلب شيء سوى مراده لم تكن المحبة تامة ولا صادقة ، بل
هي محبة مشوبة بغيرها ، فالمحب انصا دق ليس في قلبه سوى مراد محبوبه
حتى ينازعه ويدافعه ، والآخر في قلبه بقية لغير المحبوب فهو جاهد على
إخراجها وإعدامها (١٧) .

(١٧) الامام ابن القيم (شمس الدين محمد بن أبي بكر) : طريق
الهجرتين وباب السعادتين ص ٢٢٨ الناشر : المطبعة السلفية ومكتبتها
بمصر ط ٢ (١٣٩٤ هـ)

الفصل الرابع

أهداف القرآن الكريم في النفس البشرية

- ١ - تمحيص النفس وتطهيرها بالابتلاء والاختبار .
- ٢ - وضع النفس في موضعها دون مبالغة في مدحها أو قلدحها .
- ٣ - تليينها على اكتساب الكمالات وتحصيل محاسن العادات .
- ٤ - حفزها إلى الطاعة بالترغيب ، ردها عن المعصية بالترهيب .
- ٥ - ربط النفس بخالقها سبحانه بتمجيده وتحميده وتسييحه وتقديسه .
والحمد لله أولاً وآخراً . .

أهداف القرآن الكبرى في النفس البشرية

أولاً : - تمحيص النفس وتطهيرها بالابتلاء والاختبار :

أراد الله العلي القدير للنفس البشرية أن تعيش في دار بلاء واختبار ، وأن تعاني مرارة الصبر على الشدائد والآلام ، وأن تقاسي من اللأواء والبأساء ما يردّها إلى حظيرة الرضا بالقضاء ، والصبر على البلاء ، والشكر على النعماء .

أراد الله العلي القدير للنفس البشرية أن تصهرها نيران المحن ، كما يُصهر الذهب الابريز على النار المتأججة ؛ فيزداد إشراقه ، ويتألق بريقه ، ويصفو من الأوشاب والأخلاط معدنه ، ويصبح نقياً صافياً متلألئاً مشرقاً : فيبدو فتنة للناظرين .

أراد الله العلي القدير للنفس البشرية أن تعاني حلو الحياة ومرها ، وخيرها وشرها ، وأن يكون لها في تلك المعاناة تمحيص وتطهير وتصفية

وتنقية . . لكي تقبل على ربها سبحانه وقد تهيأت للقائه بالإخبات والتوبة ،
وأقلعت بذلك ومن قبل ذلك عن كل معصية أو حوبة .

ولم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء موجهاً إلى نفس دون نفس ،
ولم ينقذ منه أمة هي أربى من أمة — بل جعله عاماً في كل النفوس الإنسانية
على السواء .

بدأ به أبانا آدم عليه السلام وزوجته حواء ، حين أهبطهما من الجنة
إلى أرض المكابدة والابتلاء ، بعد أن أزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما
كانا فيه .

ثم كان لكل نبي كريم من أنبياء الله تعالى نصيب من الابتلاء والاختبار :
إبراهيم عليه السلام ألقي في النار بلا رحمة لولا أن تداركته رحمة الله ،
ويوسف عليه السلام أُوذي من إخوته ، وبيع بثمن بخس دراهم معدودات ،
وتعرض للفتنة والابتلاء ، وطرح في السجن ومكث فيه بضع سنين ! !

وأيوب عليه السلام ، قد ابتلي بالمرض ، ومسه الضر . .
وعيسى عليه السلام ، قد تعرض لاضطهاد اليهود وتعذيبهم . .

وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم :
قوبل بالكذب والتعذيب والسخرية ، واضطهده أقرب المقربين إليه ،
فما فت ذلك في عضده ، ولا أثر ذلك في نفسه ، بل مضى يدعو إلى الله
تعالى مستسهلاً كل صعب ، مستعذباً كل عذاب ، حتى نصره الله ومكّن له
ولدينه في الأرض .

هذا هو قانون النصر والجزاء في معركة الجهاد والابتلاء :

« لَتَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ » (١) .

. وإليكم هذا النموذج الفذ للصبر والمصابرة في ذات الله ، أملاً فيما
عند الله ، وما عند الله خير وأبقى :

بعد غزوة بدر ، أسر المشركون خُبيباً الأنصاري على غرة منه .
وجاءه أبو سفيان يخبره بين الموت — أو الإيمان باللات والعزى !
قال خبيب :

« ما أحبّ أن أرجع عن الإسلام ولو أن لي ما في الأرض جميعاً » .
قال أبو سفيان « لنقتلنك » فقال خُبيب :

(والله لا أرجع عن الحق أبداً — وإنّ قتلي في الله لقليل) .

ثم رُبط رضي الله عنه بسارية ، وتقدم إليه أربعون شاباً من أبناء قتلى
المشركين في بدر ، يهرون لحمه بسيوفهم ورماحهم وهو ثابت الجنان في
هذا الموت البطيء . ويقول :

وما فعل الأعداء بي عند مصرعي	إلى الله أشكو كربتي ثم غربتي
ولكن حذارى جحيم نار ملفّع	وما بي حذار الموت ، إني لميت
على أي جنب كان في الله مصرعي	فلست أبالي حين أقتل مسلماً
ولا جزعاً ، إني إلى الله مرجعي	ولست بمبديد للعدو تخشعاً

(١) سورة آل عمران (١٨٦)

ثانيا : من اهداف القرآن الكبرى في النفس البشرية :
وضع النفس في موضعها ، دون مبالغة في مدحها أو
انقاص من قدرها :

لا شك أن الإسلام دين الوسط المحمود .

وهو بهذه المثابة يحقق سمة كبرى من سمات الفطرة الإنسانية ، لأن
النفس إذا خرجت عن فطرتها تشوه جمالها ، وفشا قبحها ، واختلت
المقاييس لديها . ومن هنا كانت وصايا القرآن الحكيم بعدم التزكية للنفس :

« فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى » (٢) .

« لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ
يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ بِمَقَاْزَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (٣) .

ونحن أمام اتجاهين في النظر إلى النفس كلاهما مدموم :

١ - الاتجاه الاول : الافراط في مدح النفس :

بالغ الفلاسفة عموماً في إعظام النفس ، ورفعها فوق قدرها ، واعتبروا
الإنسان سيد الكون ، وسيد نفسه ، ولا سلطان لأحد عليه ، وهي نظرة
كافرة فاجرة ، لا ترقب رب الكون ولا تحشى سطوته ولا تتطامن لعزته
وجلاله .

٢ - الاتجاه الثاني : التفريط في قدر النفس :

وهو اتجاه المتصوفة الذين غالوا في احتقار النفس ، وسلبوها كل قيمة
لها في الحياة وفي الموت ، وخرجوا بعبارات أطلقوها ، وشعارات رفعوها :
يستهدفون من وراء ذلك طرح الشواغل ، وترك الأعمال ، والتفرغ
للتقرب إلى ساداتهم وتقديم فروض الولاء . « ألا ساء ما يزرون ! »

(٢) سورة آل عمران (١٨٨)

(٣) سورة النجم (٣٢)

ثالثا : من أهداف القرآن الكبرى فى النفس البشرية :

تدريبها على اكتساب الكمالات ، وتحصيل محاسن العادات ومكارم الأخلاق :

وذلك الهدف القرآني العظيم يستهدف إصلاح النفس والسمو بها لتكون محققة للتعاون الوثيق والتعامل الصحيح مع غيرها من النفوس ، فالدين المعاملة . كما أن النفس المؤمنة ينبغي أن تكون قدوة لغيرها في جميع أنواع التعامل الإنساني .

وقد رأينا أن الله تعالى قد أثنى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم — لم يثن عليه لعظم جاهه وقوة سلطانه ، ولا لكثرة ماله أو وفرة ضياعه ، وإنما أثنى عليه القرآن ثناءً عطرأ لما تميز به من الفضائل العظيمة والأخلاق القويمة :

« وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » (٤) .

« وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ » (٥) .

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ » (٦)

هذه الجوانب المختلفة من المديح للذات النبوية في القرآن الكريم يجمعها خيط خلقي واحد ، هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه :

« إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .

على أن هذا الهدف القرآني في ترقية النفس الإنسانية بتدريبها على محاسن العادات ومكارم الأخلاق ليس غاية في ذاته — وإنما الغاية هي ربط

(٥) سورة آل عمران (١٥٩)

(٤) سورة القلم (٤)

(٦) سورة الأنبياء (١٠٧)

هذه النفس بخالقها سبحانه ، وإخضاعها في كل أمورها له ، وهذا واضح من قوله تعالى :

« إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ » (٦) .
« وَمَنْ يَسْتَكْبِفْ عَنْ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيَّ جَمِيعاً » (٧) .

رابعا : من أهداف القرآن الكبرى في النفس الانسانية :

حفز النفس الى الطاعة بالترغيب وردها عن المعصية بالترهيب

وفي ذلك تفهم عميق لطبيعة النفس البشرية ، التي لا تنبعث الى عمل إلا بدافع قوي اليه ، وباعث شديد عليه .

وزعم بعض الصوفية فيما زعموه بغير دليل أن العبادة أنواع ثلاثة :

عبادة التجار : الذين يعبدون الله طمعاً في الجنة .

وعبادة العبيد : الذين يعبدون الله خوفاً من النار .

وعبادة الأحرار : الذين يعبدون الله لا خوفاً ولا طمعاً .

وهم بهذا التقسيم المزركش المنمّق — كعادتهم في كل ما يكتبون — يدخلون على الدين ما ليس منه ، ويسلبون العبادة جوهرها وروحها ، ويخالفون مخالفة صريحة كل ما ورد من النصوص الثابتة في الدوافع على الطاعة والزواجر على المعصية .

ومن أهم هذه النصوص قوله تعالى :

« يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً » (٨) .

(٧) سورة النساء (١٧٢)

(٦) سورة غافر (٦٠)

(٨) سورة السجدة (١٦)

وحديث « سليم الأنصاري » ، حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم :
— أما إني أسأل الله الجنة ، واستعيذ به من النار ، لا أحسن دندنتك
ولا دندنة معاذ !

— فقال صلوات الله وسلامه عليه :

حولها ندندن ! (أي حول الجنة ومن أجلها ندعو ونتعبد) .

فبأي حق ، وبأي دليل ، يظل أولئك المخرفون يشوهون حقائق
الدين ، ويبتكرون من عند أنفسهم ما يزورون به على المسلمين نصوص
دينهم ويحملونهم حملا على الخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة ؟ (٩) .

خامسا : من أهداف القرآن الكبرى في النفس البشرية :

ربط النفس بخالقها سبحانه عن طريق تمجيده

وتسبيحه وتقديسه وتحميده .

لقد انتهت آراء علماء النفس الحديث ، في آخر ما توصلوا إليه
وآلفوا فيه وهو علم النفس الإنساني (HUMANISTIC PSYCHOLOGY)
إلا أن العودة إلى الإيمان هي السبيل الأمثل والأفضل لجلب الاستقرار
والسكينة والأمان إلى النفس الإنسانية.

وهذه الدعوة هي لبّ لباب علم النفس الإسلامي .

وإن تكن هذه العودة إلى الإيمان جديدة لدى الغربيين — فإنها ليست
بجديدة علينا نحن الداعين إلى تطبيق المناهج الإسلامية في الاعتقاد

(٩) راجع (مدارج السالكين) للإمام ابن القيم ، فقد أجاد وأفاد .
وشفى الغليل بما أورده في الجزء الثاني من ص ٧٥ - ٨١

وفي كل مناحي الحياة العامة والخاصة على مستوى الفرد والدولة ، فقد
تضافرت الأدلة على أن شفاء النفس لا يكون إلا من صيدلية مولاها :

« وَأَذْكُرَّ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ » (١٠) .

ويوم يكون منهجنا في الحياة قائماً على حسن الصلة بالله — فذلك هو
الطريق إلى سعادة الدنيا والآخرة .

« الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ » (١١) .

والحمد لله أولاً وآخراً .

(١٠) سورة الاعراف (٢٠٥)

(١١) سورة الرعد (٢٨)

أهم المراجع

- القرآن الكريم .
- كتب السنة الصحاح .
- كتب التفسير ، ومن أهمها :
- الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي - (الناشر : دار إحياء التراث العربي ببلن) .
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير :
- للإمام الشوكاني (الناشر : مصطفى الباني الحلبي بمصر ١٣٨٣ هـ) .
- تفسير القرآن العظيم للمحافظ ابن كثير القرشي الدمشقي : (الناشر : دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة) دون تاريخ .
- في ظلال القرآن : للشهيد سيد قطب .
- (كتب متنوعة) :
- الدكتور عبد الكريم عثمان : (الدراسات النفسية عند المسلمين) .
- الدكتور يوسف القرضاوي : (العبادات في الإسلام) .
- الدكتور حسن الشرقاوي : (علم النفس الإسلامي) .
- ابن قيم الجوزية : (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) : الناشر :
- مصطفى الباني الحلبي وشركاه بمصر (١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م) .

- * ابن قيم الجوزية : (طريق المجرتين وباب السعادتين) الناشر :
محب الدين الخطيب (المطبعة السلفية بالقاهرة) ط (١٣٩٤ هـ) .
- * ابن قيم الجوزية : (مدارج السالكين) (المطبعة السلفية بالقاهرة)
ط (١٣٩٤ هـ)
- * الدكتور أحمد الشرباصي : (من أدب القرآن) : الناشر :
دار المعارف بمصر (١٩٧٦ م) .
- * عباس محمود العقاد (الإنسان في القرآن الكريم) : الناشر :
دار الإسلام بالقاهرة (دون تاريخ) .
- * ابن عبد البر النمري القرطبي : جامع بيان العلم وفضله (الناشر :
دار الكتب العلمية) بيروت . لبنان . (١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م) .

الفهرست

الصفحة

الموضوع

٩	بين يدي البحث
	الفصل الأول :
٢٥	مع النفس في كتاب الله
٢٧	مفهوم النفس في القرآن الكريم
	الفصل الثاني :
٤١	الخصائص العامة لعلم النفس الاسلامي
٢٣	هل هناك علم نفس اسلامي
٢٤	الخصائص العامة لعلم النفس الاسلامي
	الفصل الثالث :
٤٥	نماذج النفس الانسانية في القرآن الكريم
٤٧	النفس الامارة بالسوء
٥٢	شيوع النفس الامارة
٥٨	الاستعاذة بالله من النفس الامارة
٦١	اوصاف النفس اللوامة
٦٥	هل النفس اللوامة هي الملهمة
٦٧	لماذا اقترنت النفس اللوامة بيوم القيامة
٧٣	النفس المطمئنة
٧٤	النفس المطمئنة ما هي ؟
٧٨	النفس المطمئنة من أين تستمد اطمئنانها
٨٣	دراسة مقارنة للنفس الثلاثة في القرآن الكريم
٨٥	الرد على من قال ان النفوس خمسة
٨٨	رأى جديد في النفوس الثلاثة
٩١	المبالغة في الامارة واللوامة دون المطمئنة
٩٣	مقارنة بين الامارة والمطمئنة
	الفصل الرابع :
٩٧	اهداف القرآن الكريم في النفس البشرية
٩٩	اهداف القرآن الكبرى في النفس البشرية
١٠٩	اهم المراجع

إصدارات إدارة النشر بتهامة

الكتاب العربي السعودي

صدر منها :

المؤلف	الكتاب
المرحوم الأستاذ أحمد قنديل	الجبل الذي صار سهلاً *
الأستاذ محمد عمر توفيق	من ذكريات مسافر *
ترجمة الاستاذ عزيز ضياء	عهد الصبا في البادية *
دكتور محمود محمد سفر	التنمية قضية *
دكتور سليمان محمد الغنام	قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا *
الأستاذ عبد الله جفري	الظماً (مجموعة قصصية) *
دكتور عصام خوقير	الدوامه (قصة طويلة) *
دكتورة أمل محمد شطا	غداً أنسى (قصة طويلة) *
دكتور علي بن طلال الجهني	موضوعات اقتصادية معاصرة *
دكتور عبد العزيز حسين الصويغ	ازمة الطاقة إلى أين ؟ *
الأستاذ أحمد محمد جمال	نحو تربية إسلامية *
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة	إلى ابنتي شيرين *
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة	رفات عقل *
دكتور محمود حسن زيني	شرح قصيدة البردة (دراسة وتحقيق) *
دكتورة مريم البغدادي	عواطف انسانية (ديوان شعر) *
المرحوم الشيخ حسين باسلامة	تاريخ عمارة المسجد الحرام *
دكتور عبد الله حسين باسلامة	وقفه *
الأستاذ أحمد السباعي	خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) *
الأستاذ عبد الله الحصين	أفكار بلا زمن *
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع	علم إدارة الأفراد *
الاستاذ محمد الفهد العيسى	الاجار في ليل الشجن [ديوان شعر] *
الأستاذ محمد عمر توفيق	طه حسين والشيخان *
دكتور غازي القصيبي	التنمية وجهاً لوجه *

- * الحضارة متحد
- * عبير الذكر يات (ديوان شعر)
- * لحظة ضعف
- * الرجولة عماد الخلق الفاضل
- * ثمرات قلم
- * بائع التبغ
- * اعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة
- * النجم الفريد
- * مكانك تحمدي
- * قال وقلت
- * نبض..
- * نبت الأرض
- * الدكتور محمود محمد سفر
- * الأستاذ طاهر زعشري
- * الأستاذ فؤاد صادق مفتي
- * المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة
- * الأستاذ محمد حسين زيدان
- * الأستاذ حمزة بوقري
- * الاستاذ محمد علي مغربي
- * ترجمة الاستاذ عزيز ضياء
- * الأستاذ أحمد محمد جمال
- * الأستاذ أحمد السباعي
- * الأستاذ عبد الله جفري
- * الدكتورة فاتنة أمين شاكر

تحت الطبع:

- * السعد وعد (مسرحية)
- * قصص من سومرست موم
- * عن هذا وذاك
- * قصص من طاغور
- * الأمثال الشعبية في مدن الحجاز
- * افكار تربوية
- * تأملات في دروب الحق والباطل
- * خدعتني بحبها (مجموعة قصصية)
- * نقر العصافير
- * السنيورا (قصة طويلة)
- * أيامي..
- * الدكتور عصام محمد علي خوقيير
- * ترجمة الاستاذ عزيز ضياء
- * دكتور غازي عبد الرحمن القصيبي
- * ترجمة الاستاذ عزيز ضياء
- * الأستاذ أحمد السباعي
- * دكتور ابراهيم عباس نتو
- * الشيخ عبد الله عبد الغني خياط
- * الأستاذ عبد الله بوقس
- * المرحوم الأستاذ أحمد قنديل
- * الدكتور عصام خوقيير
- * الأستاذ أحمد السباعي

- * التاريخ العربي وبدايته الأستاذ أمين مدني
- * ماما زبيدة [مجموعة قصصية] الأستاذ عزيز ضياء
- * مدارسنا والتربية الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع
- * دوائر في دفتر الزمن «مجموعة قصصية» الأستاذ سباعي عثمان
- * جسور الى القمة الأستاذ عزيز ضياء
- * قال بيدبا الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار
- * هكذا علمني وردزورث الأستاذ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري
- * عام ١٩٨٤ جورج أورويل [ترجمة] ترجمة الاستاذ عزيز ضياء
- * مشواري مع الكلمة الأستاذ حسن عبد الحفي قزاز
- * وجيز النقد عند العرب الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي
- * لن تلحد الأستاذ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري
- * تاريخ الكعبة المعظمة وعمارتها فضيلة الشيخ حسين باسلامة
- * رسائل إلى ابن بطوطة (ديوان شعر) الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي
- * الإسلام في نظر أعلام الغرب الشيخ حسين باسلامة
- * فلسفة المجانين الأستاذ سعد البواردي
- * الأصداف (ديوان شعر) المرحوم الأستاذ أحمد قنديل
- * عن هذا وذاك دكتور غازي القصيبي
- * الدمعات الخمس (ديوان شعر) المرحوم الاستاذ أحمد قنديل
- * العقاد الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار

الكتاب الجامعي

صدر منها :

- * الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية
- * الدكتور مدني عبد القادر علاقي
- * الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق [باللغة الانجليزية]
- * الدكتور : فؤاد زهران
- * الدكتور : عدنان جمجوم
- * الدكتور : محمد عيد
- * النمو من الطفولة إلى المراهقة
- * الدكتور محمد جميل منصور
- * الدكتور فاروق سيد عبد السلام
- * الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا
- * الدكتور عبد المنعم رسلان
- * النفط العربي وصناعة تكريره
- * الدكتور أحمد رمضان شقلية
- * علاقة الآباء بالأبناء [دراسة فقهية]
- * الدكتور سعاد ابراهيم صالح
- * مبادئ القانون لرجال الأعمال في المملكة العربية السعودية
- * الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين
- * الانتخابات العديدة والتنوعية للدوريات السعودية
- * الأستاذ هاشم عبده هاشم

تحت الطبع :

- * الملامح الجغرافية لدروب الحج
- * الأستاذ سيد عبد المجيد بكر
- * مشكلات الطفولة
- * الدكتور محمد جميل منصور
- * هندسة النظام الكوني في القرآن
- * الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر

- * الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية الأستاذ نبيل عبد الحي
- * النظرية النسبية دكتور عبد الرحمن فكري
- * الأدب المقارن (دراسة في العلاقة بين الأدب العربي والآداب الأوروبية) دكتور عبد الوهاب علي الحكمي
- * شعراء التروبادور دكتورة مريم البغدادي
- * الفكر التربوي في رعاية الموهوبين الدكتور لطفني بركات أحمد

مطبوعات
PUBLICATIONS

صدر منها :

- * حارس الفندق القديم الأستاذ صالح إبراهيم
- * دراسة نقدية لفكر زكي مبارك دكتور محمود الشهابي
- (باللغة الانجليزية)
- * التخلف الإملاني الأستاذة نوال قاضي
- * ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودية
- (باللغة العربية)
- * ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودية
- (باللغة الانجليزية)
- * تسالسي دكتور حسن يوسف نصيف

تحت الطبع :

- * مجلة الأحكام الشرعية للمرحوم الشيخ أحمد بن عبد الله قاري
- دراسة وتحقيق : د. عبد الوهاب أبو سلميان د. محمد إبراهيم أحمد علي

- * النفس الانسانية في القرآن الأستاذ ابراهيم سرسيق
- * الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الاسلام . الأستاذ أمين ساعاتي
- * خطوط وكلمات [رسوم كاريكاتورية] الأستاذ علي الخرجي
- * القرآن ودنيا الانسان الأستاذ صلاح البكري
- * الوحدة الموضوعية في سورة يوسف دكتور حسن محمد باجودة
- * الأسر القرشية .. أعيان مكة المحمية الأستاذ أبو هشام عبد الله عباس بن صديق
- * الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك الأستاذ أحمد محمد طاشكندي
- * ألوان الأستاذ أحمد شريف الرفاعي
- * عطر وموسيقى الأستاذ محمد اسماعيل جوهرجي
- * اضواء على نظام الأسرة في الاسلام دكتور سعاد ابراهيم صالح
- * وللخوف عيون (مجموعة قصصية) الأستاذ أحمد شريف الرفاعي
- * سوانح وخطرات الأستاذ أحمد محمد طاشكندي
- * الحجاز واليمن في العصر الأيوبي دكتور جميل حرب محمود حسين
- * نقاد من الغرب الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي
- * ماذا تعرف عن الأمراض دكتور اسماعيل الهلباوي
- * جهاز الكلية الصناعية دكتور عبد الوهاب عبد الرحمن مظهر

رسائل جامعية

تحت الطبع:

- * العثمانيون والإمام القاسم بن علي في اليمن الأستاذة أميرة علي المداح
- * القصة في أدب الجاحظ الأستاذ عبد الله أحمد باقازي
- * الخراسانيون ودورهم السياسي الأستاذة ثريا حافظ عرفة
- * تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف الأستاذة فوزية حسين مظهر
- نظام الحسبة في العراق حتى عصر المأمون الأستاذ رشاد عباس معتوق
- افتراءات فليب حتى ، وبروكل مان الأستاذ عبد الكريم علي باز
- على التاريخ الإسلامي .

كتاب الناسين

وطني الحبيب

[حلقات] يكتبها الأستاذ يعقوب إسحاق

صدر منها :

جدة القديمة .

تحت الطبع :

جدة الحديثة .

حكايات للأطفال

يكتبها الأستاذ عزيز ضياء

قصص للأطفال

تكتبها الأستاذة فريدة فارسي

كتاب للأطفال

لكل حيوان قصة - للأستاذ يعقوب إسحاق

صدر منها :

تحت الطبع :

● القرد ..	* الذئب
● الضب	* الحمار الوحشي
● الثعلب	* الفراشة
● الكلب	* الخروف
● الغراب	* الببغاء
● الأرنب	* الوعل
● السلحفاة	* الجاموس
● الجمل	* الحمامة
● الاسد	* الفرس
● البغل	* الدجاج
● الفار ..	* البط
● الحمار الاهلي	* الغزال

